

मंगलमूर्ति श्री गणेशाच्या
 वृषेने उमललेले
 श्री विजय प्रकाशनचे
 हे प्रथम पुष्प
 मंगलमूर्तीच्या चरणीं
 अर्पण

दुर्वाकर

श्री गणेशसम्वर्धी गतरंगी श्री दीपलक्ष्मी मासिकात मी एक लेख लिहिला. त्या लेखाचे वाचकाकडून ज्या उत्साहाने स्वागत झाले त्यावरून लोकाना या निरयानदल बरेच औसुक्य आणि निराशा आहे असे आढळून आले. भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासातून वाचन करताना एलिस ग्रेटी आणि डॉ. संपूर्णानंद यांचे 'गणेश' हे अनुक्रमे इंग्रजी आणि हिंदी ग्रंथ मला विशेष आकर्षक वाटले. आणि श्रीगणेशसम्वर्धी असा ग्रंथ मराठीत लिहावा अशी इच्छा झाली. म्हणून मराठी भाषेत गणेशसम्वर्धीचे वाच्य पाहिले. त्यात गणेश आणि मुद्गल पुराणाच्या भाषांतराचेरीज डॉ. स. वृ. फडके आणि पं. सातवळेकर यांची पुस्तके महत्त्वाची वाटली. पण डॉ. फडके यांची माडणी सगळीच वेदान्त-पर आहे आणि पं. सातवळेकर यांनी गणेश पुराणातील कथाचीच माडणी आपल्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून केलेली दिसली. यामुळे श्री गणेश देवतेसम्वर्धी सर्वांगीण विचार करणारे पुस्तक मराठी भाषेत हवे आहे असे वाटू लागले.

श्रीगणेश देवतेचे सर्वांगीण दर्शन पडावे हा या पुस्तकाचा हेतू आहे. कथाच्या दृष्टीने पाहिले तर श्रीगणेशसम्वर्धीच्या सर्व पुराणातील कथा आणि लोककथा येथे आढळतील. संशोधनाच्या दृष्टीने पाहता आणि पौराणिक पंडितांच्या सिद्धान्ताचा आढावा येथे घेतलेला सापडेल. हिंदु धर्माप्रमाणे बौद्ध आणि जैन धर्मातील श्रीगणेशाचे स्थान, भारताबाहेर गणेश देवतेचा झालेला प्रसार, सप्तशास्त्रातील वैशिष्ट्य, भारतात काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेले त्याचे महारम्य या सर्व विषयाची ओळख येथे होईल. तथापि, या पुस्तकाचे स्वरूप केवळ संकलनात्मक

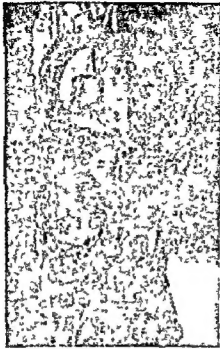
नसून भारतीय संस्कृतीचे श्री गणेश हे मूर्त स्वरूप आहे, हा विचार अनेक विद्वानांच्या मताचा समन्वय करून मी मांडला आहे. इतिहासाच्या दृष्टीने हा विषय प्रचंड आहे. भांडारकर-केतकरांच्या महाराष्ट्रात विद्वत्तेच्या दृष्टीने हा विषय मांडण्याचा अधिकार मला आहे असे मी मुळीच मानीत नाही. सामान्य वाचकासाठी माझा हा सटाटोप आहे. पण विद्वान पंडितांनीही हा प्रयत्न कितपत साधला आहे हे पाहिले अशी माझी त्यांना विनंती आहे. गणेश देवते-बद्दल आध्यात्मिक दृष्टीहि मला माझ आहे. ही आध्यात्मिक दृष्टी ऐतिहासिक दृष्टीशी विसंगत किंवा विरोधी आहे असे मला वाटत नाही. याची कारणे पुढच्या विवेचनात आढळतील.

ज्या अनेक ग्रंथांचा उपयोग हे पुस्तक लिहिताना मला झाला त्याचा उल्लेख प्रत्यक्ष विवेचनातच जागोजागी केलेला आहे. त्यामुळे संदर्भ ग्रंथांची वेगळी यादी देण्याची आवश्यकता मला वाटत नाही. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाने मला मुक्तद्वार ठेवल्यामुळे वेळोवेळी संदर्भ काढणे सोयीचे झाले. त्यानद्वल संग्रहालयाचा मी ऋणी आहे. हे पुस्तक प्रसिद्ध करताना अनेक मित्रांचे हार्दिक साध झाले आहे. माझ्याकडून विलग होऊनहि पुस्तकाच्या प्रसिद्धीला गणेश चतुर्थीचा मुहूर्त साधला याचे श्रेय राष्ट्रवैभव प्रेसला आहे.

जाहिरातीचे निमित्त करून या उपक्रमाला ज्यांनी आर्थिक सहाय्य केले त्या सर्वांचा मी आभारी आहे. बलवंत पुस्तक भांडाराचे श्री. अण्णासाहेब परचुरे यांनी पुस्तक बित्रीची जगणदारी घेऊन मला निश्चित केले आहे अखेर, श्री. राजानन काशीनाथ रायकर यांचे आभार शब्दांनी मानता येण्यासारखे नाहीत. कारण पुस्तकाची कल्पना निघाल्यापासून पुस्तक तयार होईपर्यंत जे जे उणे पडले ते ते त्यांनी पुरे केले आहे.

गणेशचतुर्थी }
शके १८८१ }
जोगेश्वरी }

पु. रा. पेहेरे

मंगल-मूर्ति

श्रीगणेशायनम ही आपली मुरत आहे कोणत्याहि गोष्टीचा प्रारंभ म्हणजे 'श्रीगणेश', विद्येचा प्रारंभ आपण श्रीगणेशपासून करतो. 'आरंभो विनती, करूं गणपती, त्रिपा दयासागर । अज्ञानतु हरोनी बुद्धि मति दे आराध्य मोरेश्वरा' ही आपली प्रार्थना आहे. कारण गणेश हा विद्येचा सागर आहे, आणि दयेचाहि सागर आहे. म्हणून या निरादायकाचे प्रथम स्मरण करतात.

ग्रंथारंभी गणपतीचे स्तवन करायचे ही प्रथा प्राचीन आहे. व्यासानीं तर महाभारत लिहिण्यासाठीच गणपतीची प्रार्थना केली. कारण व्यास सांगू लागल्या- नंतर त्या वेगाने लिहून घेणारा लेखक गणपतीशिवाय दुसरा कोणीहि सापडणें शक्य नव्हतें आणि गणपतीची ऐकणी न थांबतां त्याला मजकूर सांगत रहाणें हें व्यासाशियाय कोणाला शक्य झालें नव्हतें. म्हणून लिहायचे तें अर्थ समजून

लिहिले पाहिजे अशी अट व्यासानीं घातली. खुद्द गणेशालाहि क्षणभर डोकें राजराजवायात लागेल असे वूट श्लोक त्यानीं मधून मधून तयार करायचे आणि गणपती त्याचा अर्थ लक्षात आणीपर्यंत आणली अनेक श्लोक रचून टेवायचे अशा तऱ्हेनें व्यासानीं महाभारत पुरे केलें. व्यासानीं यावेळीं ८८०० गूढ अर्थाचे श्लोक रचले असें सौतीनेंच महाभारतात सांगितलें आहे. गायत्रीतत्र शंकरांनीं सांगितलें आणि गणपतीनें लिहिलें. असें हें गजकौतुक आहे. ग्रंथारंभी गणेशचंदनाची प्रथा व्यासानीं मुरू केली असें मान नहे. कारण आजकाल जसें तेलकट ग्रंथारंभी गणेशचंदन करतोच असें नाही त्याप्रमाणेंच कालिदासानेहि तें पूर्वी केल्लें दिसत नाही.

श्रीगणेश विद्यादाता आहे असेंच मानतात तो विद्यादाता कसा झाला ? विद्यानानीं याचदल निरनिघळे तर्क केले आहेत. गणेश हा सिद्धि आणि बुद्धि याचा पति आहे. मग सिद्धि आणि बुद्धि प्रसन्न होण्यासाठीं गणेशालाच चंदन करायला नको काय ? स्वर-व्यंजनयुक्त वर्णमालेला 'सिद्धम्' असें पुरातन नाव आहे. ॐ नमः सिद्धम् असेंही वर्णमाला शिकण्यापूर्वी म्हणत असत. या 'ॐ नमः सिद्धम्' चें जसें 'ओनामासिधं' झालें तसेंच पुढे गफळतीनें 'सिद्धम्' म्हणजे गणेशाची पत्नी 'सिद्धि' असें लोक समजू लागले असावेत आणि त्यामुळे गणेश विद्यादाता ठरला असें काहीं विद्वानांना यादेंत देवगुढ बृहस्पति म्हणजेच ब्रह्मणस्पति हा विद्येचा आणि बुद्धीचा देव. ब्रह्मणस्पति म्हणजेच गणपति अशी समजूत झाल्यामुळे गणपति हो विद्येची देवता झाली असें आणली काहीं विद्वानांना यादेंत.

ॐकारांतील अ म्हणजे ब्रह्मा, उ म्हणजे विष्णु आणि म म्हणजे महेश. अशा तऱ्हेनें ॐकारात त्रिमूर्तीचा समावेश झाला. शिवाय ॐकारात गणेशाच्या मालावरील चंद्र आहे आणि गजाननाची सोडहि आहे. म्हणूनच 'ॐ नमस्ते गणपतये' असें म्हणता आले पुराणांनीं 'श्रीगणेशाय नमः' म्हटलें; पण वेदांनीं तसें म्हटलेंलें नाही. म्हणून वेदाना गणेशाचें विस्मरण झालें, किंवा त्यांना गणपति ठाऊक नव्हता असें कसें म्हणता येईल ? 'ॐ गणानां त्वा गगस्तीम् हसामहे कविं कवीनाम् उग्रमः श्रवस्तम्' असें त्यांनीं म्हटलें आहे. पण त्या पूर्वीहि ते 'ॐ' किंवा 'हरि ॐ' असें म्हणतात. हा ॐ म्हणजे गणपतिच आहे. ॐ काराच्या रूपानें शब्दब्रह्म साकार झालें, 'ॐ नमो जी

आत्रा । वेद प्रतिपाद्या' असे ज्ञानदेवानीं म्हटले. 'अ कार चरण युगुल । उ कार उदर विशाल । म कार महा मंडल मस्तकाकारे ॥' असे त्यानीं या शब्दब्रह्माचे, आदित्रीजाचे वर्णन केले आहे. पण ॐकार हे गणपतीचे स्वरूप आहे हे या पूर्वापासूनच मान्य झाले होते

पण नुसत्या ॐकारावर गणपति-स्मरण न भागवता 'श्रीगणेशाय नमः.' असे विस्ताराने म्हणण्यास केहापासून सुरुवात झाली हे कळणे कठीण आहे. कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सुरुवातीला विघ्नहर्त्याचे मंगल स्मरण होतच होते, असे म्हणण्यास हरकत नाही. कारण आपल्या कार्यात विघ्न कोणालाच नको असतो. आणि वंदनाने किंवा स्मरणानेहि जर मंगल होत असेल तर ते कोण विसरेल ? प्रारंभीच गणपतीचे स्मरण करण्याचे कारण तो गण-पति आहे. गणराज्यात गणाच्या पतीला पहिला मान असणाराच जो व्येष्टराज आहे, कवींचा कवि आहे, त्याला कोणत्याहि समारंभात मानाचे पहिले पान दिले पाहिजे हे उघडच आहे. कारण गणपति हा विघ्नराज आहे. यदन केव्हायानंतर तो विघ्नहर्ता होतो. विघ्नेशाचे विस्मरण म्हणजे विघ्नाना निमंत्रणच. मंगल कार्यात विघ्न यावे असे कोणत्या कार्यकर्त्याला चाटेले ? म्हणून 'आधीं मूळ धाडा । आदेशाच्या टाळा ॥ गौरियेच्या बाळा । गजानना ॥' असे गणपतीला प्रथम निमंत्रण देतात

गजाननमचिन्म तीक्ष्णदर्ष्ट्रं त्रिनेत्रम् ।

बृहदुदरमशेष भूतराज पुराणम् ।

अमरवर मुपूज्य रक्तवर्णम् मुरेशम् ।

पशुपति-मुनमिश विघ्नराज नमामि ।

असे विघ्नराजाचे मंगलस्मरण केले पाहिजे. मंगलाष्टकात पहिले मंगल या मंगलमूर्तीचेच, मग मंगलाष्टक पुढे म्हणायचे. लग्नात पहिल्या प्रथम घाणा भरल्य पाहिजे आणि त्यापूर्वी गणेशाचे स्मरण केले पाहिजे.

घाणा भरियेल्ल । विडा ठेवोला ॥

प्रथम नमीला ॥ गणराज ॥

विघ्नेश हा विघ्नहर्ता आहे. तो मंगलमूर्ति आहे. 'सकळ मंगळ मंगळाधीश' असे त्याचे स्तवन केले जाते. सूर्योदयाने अंधकाराचा नाश व्हावा तसा सिंदूरयदन देवाच्या पायाचे स्मरण केले असता विघ्नाना नाश होतो. अशा विघ्नहराचे सतत दर्शन व्हावे म्हणून घराच्या पुढील दारवर

लिहिलें पाहिजे अशी अट घ्यातांनी घातली. खुद्द गणेशालाहि क्षणभर टोकें ग्यालवावयाला लागेल असे वूट श्लोक त्यांनीं मधून मधून तयार करायचे आणि गणपती त्याचा अर्थ लक्षात आणीपर्यंत आणखी अनेक श्लोक रचून ठेवायचे अशा तऱ्हेने व्यासांनीं महाभारत पुरे केले व्यासांनीं यावेळीं ८८०० गूढ अर्थाचे श्लोक रचले असें चौतीनच महाभारतात सांगितलें आहे. गायत्रीतत्र श्रुतींनीं सांगितलें आणि गणपतीनें लिहिलें, असें हें गजमौक्त आहे. ग्रंथारंभीं गणेशचंदनाची प्रथा व्यासांनीं सुरू केली असें मान नहे कारण आजकाल घसें लेखक ग्रंथारंभीं गणेशचंदन करतोच असें नाही त्याप्रमाणेंच कालिदासानेहि ते पूर्वी केलेले दिसत नाही.

श्रीगणेश विद्यादाता आहे असेंच मानतात तो विद्यादाता कसा झाला ? विद्वानांनीं यान्हल निरनिराळे तर्क केले आहेत गणेश हा सिद्धि आणि बुद्धि याचा पनि आहे, मग सिद्धि आणि बुद्धि प्रकट होण्यासाठीं गणेशालाच चंदन करायला नको काय ? स्वर-व्यंजनयुक्त वर्णमालेग 'सिद्धम्' असें पुरातन नाव आहे. ॐ नमः सिद्धम् असेंही वर्णमाला शिकण्यापूर्वी म्हणत असत. या 'ॐ नमः सिद्धम्' चे जसे 'ओनामासिध' झाले तसेंच पुढे गफळतीने 'सिद्धम्' म्हणजे गणेशाची पत्नी 'सिद्धि' असें लोक समजू लागले असावेत आणि त्यामुळे गणेश विद्यादाता ठरला असें काही विद्वानांना वाटतें देवगुरु बृहस्पति म्हणजेच ब्रह्मणस्पति हा विद्येचा आणि बुद्धीचा देव, ब्रह्मणस्पति म्हणजेच गणपति अशी समजूत झाल्यामुळे गणपति ही विद्येची देवता झाली असें आणखी काही विद्वानांना वाटतें.

ॐ नमः शिवाय अ म्हणजे ब्रह्मा, उ म्हणजे विष्णु आणि म म्हणजे महेश. अशा तऱ्हेने ॐ नमः शिवाय त्रिमूर्तीचा समावेश झाला, शिवाय ॐ नमः शिवाय गणेशाच्या मातृवरील चंद्र आहे आणि गजाननाची सोडहि आहे म्हणूनच 'ॐ नमस्ते गणपतये' असे म्हणता आले पुराणांनीं 'श्रीगणेशाय नमः' म्हटलें, पण येदानीं तसें म्हटले नाही म्हणून येदानीं गणेशाचे विस्मरण झालें, किंवा त्यांना गणपति ठाऊक नव्हता असें कसे म्हणतां येईल ? 'ॐ गणानां रत्ना गणेशीन् हयामहे कविं कवीनाम् उग्रः अस्त्रम्' असे त्यांनीं म्हटलें आहे. पण रत्ना पूर्वादि ते 'ॐ' किंवा 'हरि ॐ' असे म्हणतात. हा ॐ म्हणजे गणेशाचा आहे. ॐ नमः शिवाय रूपाने उग्रवत्ता साकार झाले. 'ॐ नमो जी

‘ गणपति तुझी सोड वाकडी ।
 शारदे तुझी नथ पाकडी ॥
 उदिरा तुझी शेंपटी अडकली ।
 माजरा तुझी पोळी पिकली ॥ ’

असे काव्य त्यांना स्फुरते लागते. ‘ आगूड माझ्या मज चालवेना । विशाल दोंद मज हालवेना ’ इतकी खगट तीं मुलेंच गणपतीपरोवर करू शकतात. हस्तनक्षत्र लागले म्हणजे लहान मुली हृदयाची गाणी म्हणून ऐळतात. त्यावेळीं त्या काय म्हणतात ? ‘ ऐलम्मा पैलम्मा गणेशदेवा । माझा गेळ माझू दे करीन तुझी सेवा । ’ असें हें मुलाचें गणेश-प्रेम आहे.

‘ निमाणा दैवतं शम्भू । धनियाणा तु माधवः । वैद्यानां तु भजेत ब्रह्मा । शूद्राणां गणनायकाः ’ असें कधीं असेल तें असो. शूद्रांचीं दैवतें असलेले हे गणनायक अनेक असतील पण मंगलमूर्ति गणनायक सर्वांचीच आवडती देवता आहे. ती आनन्दबुद्धाना प्रिय आहे ती अनेक तऱ्हांनीं आणि अनेक स्वरूपात भारतीयांच्या जीवनात भरून राहिली आहे तिच्यासंबंधीं देहवाद्यांपासून आरमवाद्यापर्यंत, नास्तिकांपासून आस्तिकांपर्यंत सर्वांनीं अनेक कल्पना करून आरमसमाधान करून घेतले आहे अशी ही मंगलमूर्ति उत्साहाची मूर्ति आहे. तिच्या आगमनापरोवर सर्वांचें मन आनंदानें नाचू लागतें. आणि म्हणूनच त्याला पोंचरताना ‘ मंगलमूर्ति मोरया । पुढच्या वर्षीं लपकर या ’ असें त्याला लहानांपासून थोरापर्यंत सगळे जण मोठमोठ्यानें सांगत असतात पुढच्या वर्षीं पुन्हा येण्याला थाला उशीर होऊ नये म्हणून घरातून बाहेर पडताना गणेशमूर्तीचें तोंड तीनदा घराकडे वळवतात, त्याच्या हातावर दहों घालतात. ‘ पुढच्या वर्षीं लपकर या ’ असें म्हणताना सगळ्याचा कंठ भरून आलेला असतो.

वेदोपनिषदानून, इतिहासपुराणातून हा गणेश कसकसा प्रगट होत आला, हिंदुधर्मातच नव्हे तर जैन-बौद्ध धर्मांतहि तो कसा स्थिर झाला, भारताबाहेर त्यानें कशी यात्रा केली हेंच आता पहावयाचें आहे. त्याचें भेष्ट आध्यात्मिक स्वरूप तर दिसेलच; पण त्याच्या दर्शनापरोवर भारताचा सहस्रावधी वर्षांचा इतिहासहि साकार होईल. धैर्यास्य पंडितांनीं आणि पाश्चात्य विद्वानांनीं गणेशाचा जो शोध घेतला तो पाहिल्यानंतर भारतीय संस्कृतीचें सामर्थ्यहि कळेल.

गजाननाचा जन्म

प्रथम गणेशाचें नाम-रूप समजून घेतलें पाहिजे. कारण या नामरूपानेंहि गजानन ही वैशिष्ट्यपूर्ण अशी देवता आहे. 'सर्वेषु गानेषु शिरः प्रधानम्' आणि गणेशाचें शिर हें सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि आकर्षकहि आहे. गजवदन गणेशाचा जन्म कसा झाला मित्रा गणेशाला गजवदन कसे प्राप्त झालें याबद्दल पुराणात निरनिराळ्या कथा सापडतात. पुराणकारांनीं आणि गणेशभक्तांनीं गजाननाचा जन्म भिन्न भिन्न रीतीनें पाहिला असे आपण समजून. या निरनिराळ्या कथा वेगवेगळ्या कल्पातील आहेत म्हणून त्यात भेद दिसतो असेंहि या कथा-भेदाचें समर्थन थळाव्यान सांप्रदायिक करतात.

गजानन-जन्माची एक कथा प्रसिद्धच आहे. पार्वती एकदा आपल्या स्नानगृहात विषम होऊन स्नान करित होती इतक्यात शंकर तिथें एकदम आले. शंकराना पहाताच पार्वती अतिशय लाजली. पुन्हा असा प्रस्नार होऊं नये म्हणून काय करावें याबद्दल ती विचार करूं लागली. तेव्हा तिच्या सख्यानीं सांगितलें की, 'फक्त तुझीच आज्ञा पाळील असा द्वारपाल तू स्नानगृहावर ठेव' पार्वतीला हा सल्ला मानवता. मग पार्वतीनें आपल्या अंगाला लावलेल्या उटण्याचा एक पुतळा तयार केला. त्याला सजीव केलें आणि द्वारपाल म्हणून त्याची नेमणूक केली. या नव्या द्वारपालानें एकदा शंकराला आत जाण्यास प्रतिबंध केला. शंकरानें त्याचीं अनेक आर्जेवें केलीं तरीहि तो ऐकेना. शेवटीं शिवगणानीं, देवांनीं, खुद्द शंकरानीं त्याच्याशीं युद्ध केलें. पण तो त्यांना दाद देईना. अन्तर विष्णु आणि शंकर क्रुद्ध झाले व त्यानीं या द्वारपालाचा शिरच्छेद केला.

आपल्या द्वारपालाचा शिरच्छेद झाला हें ऐकून पार्वती रागावली. ती सर्व शैलेक्य भस्म करण्यास निघाली. तेव्हा नारदानीं मध्यस्थी करून असें ठरविलें की, त्या पुरुषाला पुन्हा जिवंत करावें. पण त्याचें कापलेचें डोकें कुठे सापडेना. तेव्हा शंकरानीं आपल्या गणास सांगितलें की, जो प्राणी तुम्हाला प्रथम दिसेल त्याचें डोकें कापून आणा. याचवेळीं गजासुर नांवाचा राक्षस देवाना पास टेंप्यासाठीं येत होता त्याला पहाताच शंकरानें त्याचें मस्तक कापले आणि तें या द्वारपालाच्या घटावर ठेऊन त्याला जिवंत केलें. या गजवदनाला पार्वतीनें आपला पुत्र मानलें आणि शंकरानें त्याला आपल्या गणाचें आधिपत्य दिलें.

दुसऱ्या कथेंत गजानन हा पार्वतीचा पुत्रच आहे मानले नव्हे, अगदीं तर “मी तुझा पुत्र होईन” असा वर गणेशानें पूर्वी पावतीस दिला होता सिंदुरासुरान व्हर मावला आणि खुद्द शंकर पार्वतीला उबदार देण्यास सुरवात केली, तेव्हा गणपतीने पार्वतीच्या उदरात बस घेतला. सिंदुरासुराला हें यत्नमान समजताच त्याने पार्वतीच्या उदरात शिरून गर्भाचें मस्तर छेदले आणि तें नर्मदेत टाकून दिलें. यामुळे नर्मदेचें पाणी व तिच्यातील दगड लाल झाले. हेच ‘नर्मदे’ गणपति होत नवमास भरताच पार्वती प्रसूत झाली. पण पुत्राला मस्तर नाही असें पहाताच मोठा आवाज झाला. तेव्हा विष्णूने इंद्राचा ऐरावत उमत्त झाला होता त्याचें मस्तर कापून आणलें आणि या मुलाच्या घडाला चिकटविलें. अशा तऱ्हेने पार्वतीचा पुत्र गजानन झाला.

दुर्मती राक्षसाचा वध करण्यासाठीं गणेशानें पार्वतीपुन गजाननाच अरतार घेतला. शिवपार्वतीनीं बैंगारस्तान करून गणेशाची एक मातीची मूर्ति केली तिची पूजा करताच ती मूर्ति जिवंत झाली. हा गणेशात पुढें यथात आल्यावर त्याला विष्णून आपली पुण्य नाशची कथा दिली. या निवाह प्रसंगीं सर्व देव आले होते शनीहि आला होता. पण त्यानें आपले चोळे मिटून घेतले होते. पार्वतीनें त्याला डोळे उघडण्याचा आग्रह केला. पण आपली दृष्टि पडली तर कांहींतरी विररीत होईल अशी भीति त्यानें यक्त केली. तरीहि पार्वती आपला आग्रह सोडीना. तां म्हणाली ‘इथें सर्व भगल आहे. अरेरानीनें डोळे उघडून पाहिले. त्यावेळेर एका क्षणात गणेशाच शिरादेतेनासें झाले. मोठी गजराड उगली. इतक्यात तें शिर पुन्हा होत तसें दिसू लागलें.

हीच कथा आम्ही दोन प्रकारे दिलेली आहे. आपल्याला पुन ह्या अमा पार्वतीनें एकदा ह्या घरला ती म्हणाली कीं निगन पैलास सोडून गेलेल्या माझ्या कार्तिकेयाला तरी घेऊन या. शंकर कार्तिकेयाला आणण्यासाठीं गेले आणि इकडे पार्वतीनें एक मातीची बाहुली करून तिच्यागीं ऐळण्यास सुरवात केली. जगदवेली सतुष करण्याची ही चांगली संधि आहे असें म्हणून विष्णूनें त्या मातीच्या पुतळ्यात प्रवेश केला. पुतळा जिवंत झाला आणि विष्णु पार्वतीचा पुत्र झाला. कार्तिकेयाला घडून गसर परत आले. तेव्हा त्याला ही सर्व हकीकत समजली. त्याला मोठा आनंद झाला. पार्वतीच्या या पुत्राला पहाण्यासाठीं सगळे देव आले. शनीहि आला. पण तो डोळे उघडना. मोठ्या आग्रहानें शनीनें डोळे

उषडताच पुत्राचें शिर उडून गेलें मोठा कोलाहल झाला. शिर शोधण्यासाठीं शंकरानें आपल्या गणाना पाठवले. पण तें सापडेना. शेवटीं, दक्षिणेकडे पाय करून जो प्राणी शोंपला असेल त्याचें डोकें कापून आणा अशी शंकरानें आपल्या गणाना आज्ञा केली. एक हत्तीण दक्षिणेकडे पाय करून शोंपली होती तिचे शिर कापून घेऊन गण आले तें शिर मुलाल लावण्यात आलें.

ब्रह्मवैवर्त पुराणात हीच कथा थोडी वेगळी आहे शिव-पार्वतीला श्रीकृष्णात केल्यानंतर पुनप्राप्ती झाली. शनीची दृष्टि पडून या पुत्राचें शिर उडाल्यानंतर विष्णूनें पुष्पभद्रा नदीच्या तीरीं दक्षिणेकडे पाय करून शोंपलेल्या हत्तीचें शिर कापून आणून ते या मुलाल लावले.

सुप्रभेदागमामध्यं असलेली गजउदनाची कथा याहून विलक्षण आहे सोमेवर लिगाचा महिमा असा होता की, त्याचें अर्चन करून मोठमोठे पातकी देगील स्वागांत जाऊ लागले. यामुळें देवाना चिंता पडली देवांनीं शंकराकडे तक्रार केली. पण ते म्हणले, यावायत मी काहीं करू शकत नाहीं तुम्ही पार्वतीला सांगा. देवांनीं पार्वतीकडे गान्हाणें नेलें तेव्हा तिला दया आली. तिनें त्रिशूलाने सृष्टि निर्माण करण्याचा निश्चय केला आपल्या अगाल उडणीं चोळून त्या उडण्याचें तिनें पुन्हा गोळे तयार केले आणि ती गंगासागरावर गेली. तेथें मालिनी नावाची एक गजमुनी राखडी राहत होती तिनें हे उडण्याचे गोळे पाले त्यामुळें तिला गर्भ राहिला. काहीं दिवसांनीं त्या मालिनीला पाच सोंडाचा मुलगा झाला शंकरानें त्याला आपला पुत्र मानलें आणि त्याच्या पाच सोंडा एकत्र करून त्याची एक सोंड बनवली आणि त्याला विघ्न करण्याचें काम दिलें

लिगापुराणात स्वतः शिव हेच विघ्नेश्वर झाले अशी कथा आहे. तपश्चर्या आणि यज्ञ करून असुर शंकराकडून घर मिळविनात याचा देवाना खेद वाटत होता. म्हणून देवांनीं शंकराची प्रार्थना केली तेव्हा शंकरानें एका अंशानें पार्वतीच्या शरीरात प्रवेश केला आणि मग राणेशाचा वन्म झाला. याला विघ्नेश्वर हें नाव शंकरांनीं ठेवले जम पावताच या विघ्नेश्वरानें शंकराला नमन करून नृत्य करण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळें शंकर प्रसन्न झाले आणि त्यानीं त्याला विघ्नत्यागें कार्य दिलें

वराहपुराणात ही कथा आणखीच वेगळी आहे देवाची प्रार्थना ऐकून शंकर बुध्य झाले ते ध्यान करू लागले तेव्हा त्याच्या मस्तकापासून तेजाची उजोत

निघाली, आणि तेथे शिवासारंग्याच सुंदर पुत्र निर्माण झाला. आपल्याशिवाय एकव्या शंकरानेच हा अतिशय सुंदर पुत्र निर्माण केला हें पाहून पार्वतीला राग आला आणि तिने त्या पुत्राला शाप दिल्या की, तू गजमुख होशील आणि तुझे बाकीचे शरीरहि घेदव दिसेल हा शाप शंकरने मान्य केला, पण त्या पुत्राला वरहि दिला की, तुला गणेश, विनायक, विघ्नराज, शिवमुक्त असे म्हणतील. निम आणि यश ही तुझ्यापासूनच निर्माण होतील अत्यस्तार वगळून सर्व कारारांभी तुझा पूजन स्मरण केले जाईल जे असे करणार नाहीत त्याचे कार्य आणि मन फुकट जाईल

गणेश गजमुख कसा झाला याबद्दल आणखीहि एक कथा आहे विशेष म्हणजे ही कथा शंकरने खुद्द गजाननालाच सांगितली आहे ! शंकर म्हणतात - 'एकदा मी आणि पार्वती हिमालय पर्वतात विहार करीत होता तेथे एक हत्ती हत्तिगीरोवर ब्रीडा करीत होता आपणहि तशीच ब्रीडा करायी असे वाटून मी हत्तीचे आणि पार्वतीने हत्तिगीचे रूप घेतले आणि मग आम्ही ब्रीडा केली त्यामुळे त्रुसा जन्म झाला आणि तुला गज-वदन प्रत झाले '

महापुराणातील कथा आणखीच निघळी आहे एकदा पार्वतीने आपल्या अगच्या मळीने एक मूर्ति तयार केली त्याला हत्तीचे मुख होते, बाकीचा देह पुरुषासारखा होता त्या मूर्तीशी खेळता खेळता पार्वतीने ती गोंत गकली सावडतोच त्या मूर्तीने विशाल देह धारण केला गणेशाचा पुत्र म्हणून देवाना त्या गजाननाची पूजा केली ब्रह्मदेवाने त्याला विनायक गणाचे आधिपत्य दिले

स्कंद पुराणातील एक कथा, गणेशाला हत्तीच मस्तरु स्कंदामुळे प्राप्त झाले असे सांगते त्याचे असे झाले की, पार्वती उत्तरे घेऊन मूर्ती बनवीत असता मूर्तीचे मस्तरु तयार करण्यापूर्वीच उत्तरे सपळे तेहा तिने कार्तिकेयाला आणखी उत्तरे आणायला सांगितले पण त्या खोडकर मुलाने उत्तरे न आणता हत्तीचे शिर आणले आणि पार्वती नको नको म्हणत असता ते त्या मूर्तीवर बसविले ! अशा रीतीने गजानन मानार झाला मग शंकरने तुझे स्मरण सर्वप्रथम होईल असा खाला आशीर्वाद दिला. कार्तिकेयाने आपला परशु त्याच्या हातात दिला पार्वतीने त्याला मोदक दिले मोदकाच्या वासाने तेथे उदीर आला आणि मोदक खाऊन तो अमर झाला. मग गणपतीने त्याला आपले वाहन बनविले

श्रीगणेशाच्या गजवदना इतमाच त्याच्या भालवरील चंद्र आणि त्याचें मूपक वाहन लग्न घेधून घेणारें आहे तेहा त्यासमर्थीच्या पुराणातील विविध कथाहि पाहिल्या पाहिजेत गणेशचतुर्थीला चंद्राचें मुग्धाचनेकन करु नये असें म्हणतात कारण गणपतीनेंच त्याला तसा शाप दिला आहे त्या दिवशीं जो चंद्रदर्शन करील त्याच्यावर मोठा आळ येतो अशी समजूत आहे श्रीकृष्णानें गणेशचतुर्थीला चंद्रदर्शन केलें आणि त्यामुळें स्यमतकमणी गोरल्याचा त्याच्यावर आळ आला ही कथा प्रसिद्धच आहे गणपतीच्या शापानें गणेशचतुर्थीच्या दिवशीं चंद्रदर्शन घेण हा दोष ठरला, पण त्या चंद्राला पुढें गणपतीनेंच वर दिला आणि आपल्या मस्तकींहि धारण केलें त्यामुळ गजाननाला भालचंद्र असें नाव मिळालें चंद्राला गणपतान दिलेल्या या शापानद्दल आणि वरदानानद्दल पुराणात विविध कथा आहेत

गणेशपुराणात अशी कथा आहे कीं एकदा नारद कैलासावर शिवदर्शनासाठी गेले होते नारदानीं एक अपूर्व फल शकराला अर्पण केलें तेथें कार्तिकेय आणि गजानन दोघेहि नसले होते ते त्या फळासाठी आपसात भाडू लागले तेहा फळ कोणाला द्यावें असा शकराला विचार पडला फळ कोणाला द्यावें असें त्यानीं ब्रह्मदेवाला विचारलें ब्रह्मदेवानें त फळ कार्तिकेयाला द्यावें असें सांगितलें यामुळ गणपति रागावला पुढें ब्रह्मदेव जेहा सुष्टिरचनेचें नित्यकर्म करावयाला घडले तेहा गणपतीनें उग्र रूप धारण करून त्याला भिवनिष्ठास मुरवात केली ब्रह्मदेव भ्याले

ही सगळीं गमत चंद्र पहात होता त्याला मौज वाटली गणपतीच्या त्या अद्भुत आणि उग्र रूपाचीहि त्यान चेष्टा केली आणि तो मोटमोठ्यान हसू लागला तेहा गणपतीनें त्याला शाप दिला कीं, यापुढें जो कोणी तुजें दर्शन घईल त्याला पातक लागू हा शाप ऐकून चंद्र दीन आणि मलीन झाला त्यानें आपले काळ ताड लपविलें त्यामुळ पृथ्वीवरची शीतलता नष्ट झाली देवांनाही रोद झाला चंद्राला पश्चात्ताप झालाच होना त्याच्यासाठी देवांनीं गजाननाची प्रार्थना केली तेहा गणेशानीं कृपाळू होऊन सांगितलें कीं माझा शाप फक्त गणेशचतुर्थीपुरताच मी कायम ठेवता पुढे चंद्रानें तपश्चर्या करून गजाननाला

प्रमत्त करून घेतलं मग गणेशाने त्याला असावर दिला की, 'तुला पूर्वीचे सौंदर्य पुन्हा प्राप्त होईल' वगैरे चतुर्थीला तुझे दर्शन घेतल्याखेरीज माझी पूजा पूर्ण होणार नाही' शुद्ध द्वितीयेला तुझे दर्शन लोक पुण्यकारक समजतील' याच वेळी चंद्राची एक कला गजाननाने आपल्या मस्तकी धारण केली तेहापासून त्याला भालचंद्र म्हणू लागले

गणेश भालचंद्र कसा झाला याबद्दल गणेशपुराणातच दुमरीहि एक कथा आहे यमाच्या नगरात मोठा उत्सव चालू होता त्यावेळी तिलोत्तमा नृत्य करीत असता तिच्या सौंदर्यावर यम मोहीत झाला आणि त्यामुळे अनलामुर नावाचा भवकर राक्षस निर्माण झाला तेहा घाबरलेल्या देवांनी गणेशाची प्रार्थना केली गणेश भालरूपाने प्रगट झाले आणि त्यांनी अनलामुराचा वध करण्याचे आश्वासन दिले इतक्यात अनलामुर दगडिशा भस्म करीत तेथे आला बाल गजाननाने त्याला गिळून टाकले प्रत्यक्ष अशिरूप असुराला गिळण्यामुळे गजाननाच्या अंगाचा दाह होऊ लागला

तेहा देवांनी त्याला शीतलोचचार अर्पण केले इत्राने गीतल आणि अमृतमंत्र चढ त्याच्या मस्तकावर ठेवला ब्रह्मदेवाने सिद्धि आणि बुद्धि या मानसकृत्या त्याला अर्पण केल्या विष्णूने आपल्या हातातील धडगार वमल त्याला दिले वरुणाने धडगार जगचा अभिषेक केला शंकराने सहस्र मुनाचा शोध त्याच्या पोगभोवती बाधला तरीहि दाह शांत होइना तेहा अठघावशी सहस्र मुनींनी प्रवेशी पंक्तीस अशा हिरण्यगार दूर्वा गजाननाच्या मस्तकावर घातल्या तेहा तो दाह शांत झाला चंद्रमुळे 'भालचंद्र,' कमळामुळे 'पद्मपाणि,' शेषामुळे 'न्यालखोदर' अनलाचा प्रशम केल्यामुळे 'कालानल प्रशमन' अशीं नावे गणेशाला मिळाली

मुद्दगळ पुराणातील कथा थोडी वेगळी आहे देव आणि मुनी यांनी गणपतीच पूजन करण्याच कारण नाही असे एकदा ठरविले आणि ते देव-यचनाची भक्ति करू लागले तेहा रथाच अज्ञान नाहीने करण्यासाठी गणेशाने अनाळबिक्काळ रूप धारण केले ते पाहून देव व मुनी मूर्च्छित झाले सावध झाल्यावर त्यांनी गणेशाचे भक्तिपूर्ण स्तवन केले तेहा गजाननाने सौम्यरूप धारण केले मग देवांनी गणेशाची पूजा केली ब्रह्मदेवाने सरस्वती, विष्णूने पुष्टि, शंकराने योगिनी, जगदधेने मोहिनी, सूर्याने सजीवनी अशा

आपापल्या मानसकृत्या गणेशाला अर्पण केल्या तेव्हा गणपतींनी देवांना सांगितले की, तुम्ही माझे केवळ अश आहात म्हणून गर्व करू नका

देवांनी गजाननाची क्षमा मागितली पण शंकराच्या भालप्रदेशी असलेला चंद्र गणपतीची विद्रूप मूर्ति पाहून उभयतर्फे हसला आणि 'ह हत्तीच तोंड का धारण केलं ?' असे उपहासाने विचारू लागला प्रथम गणपतीने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले पण चंद्र पुन्हा पुन्हा तोच प्रश्न विचारू लागला तेव्हा गणेशाने त्याला शाप दिला पुढे चंद्राने पश्चात्तापपूर्वक तपश्चर्या केल्यानंतर त्याला वर दिले तिरस्कारपूर्वक कोणाचाहि उपहास केला तरी त्याचे प्रायश्चित्त मिळतेच असेहि गणपतीने त्याला सांगितले

आणखी एक कथा अशी आहे की गजाननाची स्वारी एकदा उदरावर उसून चालू होती इतक्यात त्याच्यासमोरून एक साप गेला सापाला पहाताच उदर भीतीने फापू लागला आणि मध्येच अडकला त्यामुळे गणेशानी त्या सर्पाला टार मारले आणि आपल्या कमरेला गुदाळले आपल्या सत्तावीस बायकांसह चंद्र हे सगळे पहात होता तो उपहासाने मोठमोठवाने हसू लागला त्यामुळे गणेशाला अत्यंत क्रोध आला आणि त्याने आपला एक मुळा उपरला आणि तो चंद्रावर फेकला त्यामुळे चंद्र काळाठिकर पडला पुढे चंद्राने आणि देवांनी प्रार्थना केल्यावर गणेशाने त्याचे सौंदर्य रचाला पुन्हा प्राप्त होईल, पण दर महिन्याला, पंधरा दिवस त्याची एक एक कला नष्ट होईल आणि पंधरा दिवस त्याला एक एक फला प्राप्त होईल असा वर दिला

श्रीगणेशाची जी असंख्य नावे आहेत त्यात मूपकवाहन मूपकधरन, आलुराज अशीहि अनेक नावे आहेत गजाननाचे वाहन उदर आहे हाच त्याचा अर्थ आहे गणपतीला मोदकाचा नैवेद्य दागविल्यावर उदरालाहि करजी घावी लागते गणपतीच्या पायाकडे उदर असतोच गणशास्त्रारच्या विशाल देहाच्या आणि भव्य देवतेला उदरासारखे अगदीच छोटे वाहन असावे याचे आश्चर्य वाटल्याशिवाय रहात नाही उदराची मूर्ति छोटी असली तरी त्याची कीर्ति फार मोठी आहे उदराचा गंगाहणणा आणि त्याचा उपद्री स्वभाव पाहिल्यानंतर गजाननाने त्याला आपल्या पायाखाली ठेवले आहे याबद्दल समाधानच घाटते

गजाननाला हे मूपकाचे वाहन कसे प्राप्त झाले याबद्दल पुराणात निरनिराळ्या

कथा आहेत गणेशपुराणात एक कथा अशी आहे की, इद्रसभेत एकदा मंत्रिंच नाराच्या गधर्वाची लाथ चुकून चामदेन नावाच्या महर्षीला बसली. चामदेन रागावले आणि 'तू भयंकर मूर्ख होशील' असा त्यानी त्या गधर्वाला शाप दिला पुढे तो गधर उदीर होऊन पराशर ऋषींच्या आश्रमाजवळ पडला या उतराने आश्रमाने पदार्थ त्याऊन त्याऊन पराशर ऋषींग अगदीं मतातून सोडले शेवटी पराशर ऋषींनी गणेशाची प्रार्थना केली गजानन प्रगट होऊन त्याने त्या उदरावर आपण पादा टाकला तेव्हा तो उदीर शरण आला म्हणून गजरातीने प्रसन्न होऊन 'वर माग' असे त्याला सांगितले पण त्या उदराने पुन्हा मांत्रित्वगान असे म्हणजे, तुझ्याकडून मग कसलाहि वर नसे, तूच माझ्याकडे वर माग' त्याचा हा उद्गमना पाहून 'तू आजगसून माझे वाहन हो,' असे त्याला गणेशाने म्हणजे आणि छोट्या तो त्या उदराच्या पाठीवर बसला मग मात्र गजाननाच्या भावराने तो अतिशय दीन झाला

हा मंत्रिंच गधर उदीर होण्याचे दुसरे एक कारण गणेशपुराणातच दिले आहे ते असे की, सौमरी नावाच्या ऋषीची मनोमयी नागाची एक सुंदर आणि पतिव्रता पत्नी होती तिच्याशी या गधराने एकदा लग्न करण्याचा प्रयत्न केला इतक्यात सौमरी ऋषी तेथे आले आणि त्यानी त्याला 'तू उदीर होऊन चोरून मारून उरजीविला करशील' असा शाप दिला हाच उदीर पुढे वर सांगितल्याप्रमाणे पराशराच्या आश्रमात आला

मुक्ता पुराणात उदराच्या जमाची कथा अगदींच वेगळी आहे ब्रह्मदेवाच्या माहापासून निर्माण झालेला मायाकर असुर सवे जगाला पीडा देत होता त्यावेळी शेपाच्या हृदयातून लघोदराने अवतार घेतला मयाकराच्या प्रासापासून मुक्त कर अशी देवाने गणेशाची प्रार्थना केली तेव्हा आपण शेपाच्या घरी लघोदराचा अवतार घेतला आहे असे सांगून गणेश त्याला म्हणाले की तुमच्यामार्फत जे मुख्य चार देव आहेत त्यानी आपल्या अर्धांना माझे वाहन सिद्ध करावे त्याप्रमाणे कण्याचे देवानी ठरविले शर म्हणाले की, लघोदराचे वेदानी सांगितलेले वाहन मूर्ख हें आहे त्याप्रमाणे परमेश्वर जीवाच्या अन्तःकरणाने राहून जीवाच्या नकळत सर्व भोग चोरून आपणच भोगतो, व नकळत सर्व कर्म करवितो, त्याप्रमाणे सर्व भोग भोगणारा व सर्व कर्म करविणारा हा लघोदराचा मूर्ख आहे

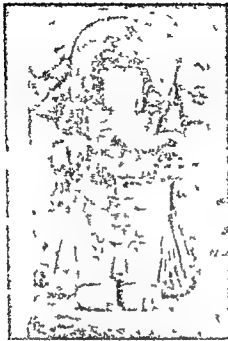
मग शंकराच्या सूत्रनेप्रमाणे शंकर प्रमुख चार देवांनी आपल्या अंशाने मूपक तयार केला आणि ते देवाच्या घरी लंबोदराकडे गेले. लंबोदराने ते वाहन स्वीकारले आणि भावाकराचा नाश केला, मुद्दल पुराणांतील या कथेत गणेश-वाहन तंदीर हा चार देवांचा अंश आहे असे सांगितले आहे.

गणेश हा मूपक-वाहन आहे तसाच एकदंत आहे, एकदंत हे त्याचे नावच आहे, गणेशाचा एक दंत मोडलेला आहे इतकच नव्हे तर मोडलेला दांत त्याने आपल्या हातांत घेऊन ठेवलेला आहे, हा मोडलेला दांत हातांत घेऊन गणेशाने फार मोठमोठी कामे केलेली आहेत, ते त्याचे शस्त्रच बनलेले आहे, गणेश व्यावेळी व्यास महर्षीवर प्रसन्न होऊन त्याचा लेखक बनला त्यावेळी त्याने या दांताची लेखणी केली, हा दांत शस्त्राप्रमाणे गणेशाने वापरला याच्या काही कथा मागे आल्याच आहेत.

गजाननाला प्रथम दोन दांत होते आणि पुढे तो एकदंत झाला असे सांगणाऱ्या खूप कथा आहेत, पण त्याला गज-चंद्रनाथशेखरच एकदंत मिळाला असेहि एका कथेत म्हटले आहे, विष्णूने हत्तीचे शिर कापून आणून ते शिर-विरहित झालेल्या पार्वतीपुत्राच्या घडावर बसविले, विष्णूने ज्या हत्तीचे शिर कापून आणले त्याला एकच दात होता असे कथेत म्हटले आहे, पण ही एक कथा बगळली तर गणेशाला गजवदन मिळाले त्यावेळी दोन दांत होते असेच सर्वत्र म्हटलेले आहे, मग गणेश एकदंत कसा झाला ? शेकरानेच कोघाने एकदा त्याचा दांत मोडला असे एका कथेत म्हटले आहे, तर दुसऱ्या कथेत हा दांत परशुरामाने आपल्या परशूने तोडला असे म्हटले आहे, सहस्रार्जुनाच्या वधानंतर परशुराम एकदा कैलासाला गेले, पण शिव-पार्वतीचे दर्शन करण्यासाठी गणेश त्यांना आंत सोडीना, म्हणून परशुरामाने त्याच्याशी युद्ध केले आणि त्या युद्धात गणेशाचा दांत मोडला, ही कथा परशुरामाच्या कोपित स्वमाताला घालून असली तरी परशुरामाच्या दुसऱ्या एका कथेशी विसंगत आहे, कांतवीर्याने जनदसीला ठार मारले आणि रेणुकेश घायाळ केले हे कथल्यानंतर परशुरामाने मि.अविष पृथ्वी वृण्याची प्रतिष्ठा केली आणि तो गणेशाला प्रसन्न करून घेण्यासाठी तपश्चर्येला गेला, गणेशाने प्रसन्न होऊन परशुरामाला आपल्या हातातील परशु दिला असे त्या दुसऱ्या कथेत म्हटले आहे.

गजाननाने स्वतः च प्रोधाने आपला एक दात मोडला आणि आपल्याकडे उपहासाने पहात हसणाऱ्या चंद्रावर मारला ही कथा मागे दिलीच आहे. पण गणेशाने स्वतःच दात मोडला या कथेपेक्षा अमुराशी युद्ध करीत असताना तो मोडला असे सांगणाऱ्या कथा अधिक आहेत. गजमुग्गामुराशी गणेश त्यावेळी युद्ध करू लागला त्यावेळी त्या दैत्याने गणेशाचा एक दात मोडला तो मोडलेला दात हातात घेऊन गणेशाने गजमुग्गामुरावर प्रहार केला त्यावेळी तो अमुर धारला आणि त्याने उदराचे रूप घेतले गणपतीन लगेच त्या उदराला आपले वाहन केले अशी एकदाची आणि मूपक-वाहनाची एक कथा आहे. गणेशपुराणात दिलेली दुसरी कथा अशी : विनायक अवतारात देवातक अमुराला मारण्यासाठी गणेशाने प्रचंड स्वरूप धारण केले आणि देवातकाला उचवून आपल्या माडीवर घेतले तेव्हा तो अमुर तेवूनच गजाननाच्या लाव दाताला घेऊन झोके घेऊ लागला त्यामुळे तो दात मोडला आणि देवातक जमिनीवर पडला मग गजाननाने तोच मोडलेला दात घेऊन त्या दैत्याच्या मन्त्रावर प्रहार केला आणि त्या मन्त्राचे सहस्रशः तुकडे केले

४

गणेशाचें-गजकौतुक

गणेशाच्या अनेक कथा आणि अवतारकृत्ये यापूर्वी सांगितलीं त्याचीं आणखी काहीं अष्टादश कृत्ये सांगितलीं पाहिजेत. कारणानीं तो दुर्डीराज होऊन राखला आहे. दुर्डीराजानें मोठी सुक्ति करून शरराळा पुन्हा काशीवास घडविला. त्याचें असें झालें कीं, भृगु नडीला वर देण्यासाठीं शंकर मंदर पर्वतावर गेले ते हा पृथ्वीवरचा दुष्काळ नष्ट करण्यासाठीं ब्रह्मदेवानें दिव्योदास राजाला काशीचें राज्य दिलें. दिव्योदास मोठा धार्मिक होता त्याची प्रताहि तशीच होती त्यामुळें दुष्काळ नाहीसा झाला आणि लोक सुखी झाले. परंतु झुंढे काशीच्या निरहानें शंकर तळमळू लागले. राजा दिव्योदास काशीत असताना आपण तेथें जावें हें त्यांना प्रशस्त वाटेना. दिव्योदासाच्या राज्यात छिद्र शोधण्यासाठीं त्यानीं आपले अनेक विश्वासू गण आणि देव स्वाना केले. पण ते तेथें इतके रमले कीं दिव्योदासाचें राज्य सोडून शंकराकडे परत जावें असें त्यांना मुठीच वाटेना. शेवटीं शंकरानें गणेशाला या कार्यासाठीं पाठविलें.

गणेश ज्योतिषि होऊन काशीत गेल आणि आपल्या भविष्य सांगण्याच्या शैलाने स्वामी लोभाना घेडच लावतें शेवटीं दिवोदासहि त्याच्या ज्योतिषावर मळला शेवटीं एक दिवस स्वप्नाचा अर्थ सांगताना त्यानीं दिवोदासाला म्हणलें कीं, आजपासून अठरावे दिवशीं तुला एक ब्राह्मण भेटे तो सांगेल तसा तू घाग म्हणजे तुझें कल्याण होईल अठराव्या दिवशीं विष्णु ब्राह्मणाचें रूप घेऊन आला आणि तू शंकराला काशीचा विषोग घडविलास तेहा तू शंकराची पार्थिव पूजा कर म्हणजे दोषमुक्त होशील असें त्यान दिवोदासाला सांगितलें दिवोदासानें पार्थिव पूजा करताच शंकर काशीत प्रगट झाले आणि त्यानीं दिवोदासाला बैलासाला पाठवले ।

त्रिपुरामुखाच्या वधाचा भाग मोडला वरण्यासाठीं गणेशानें असेंच कलाघर ज्योतिषाचें रूप घेऊन शंकराला साद्य केलें होतें अथ गणेश पुराणात सांगितलें आढे गणेश कण्ठधरण्या रूपानें त्रिपुरामुखकडे गला आणि मग चौष्ट कला येतात असें त्यानें त्रिपुराला सांगितलें त्रिपुर खूद झाला तेहा वरणाघरानें आपल्या शिल्पशानानें त्याला तीन उत्तम विमानें तयार करून दिलीं या विमानानीं तुला वाटेत तेथें एका क्षणात जाता येईल आणि तू मनात आणशील तें होईल, फक्त शंकरच एका बाणाने या तीन विमानाचा भेद करू शकेल त्यावेळीं तू नष्ट होशील असेंहि त्यानें सांगितलें आणि मग त्रिपुरकडे शंकराजवळ असलेली चिंतामणीची मूर्ति मागितली त्रिपुरामुख ही मूर्त मिळविण्याच्या उद्योगाला लागला तेहा शंकरानें त्याचा नाश कला

गोमर्ष महामलेश्वराची स्थापना हे गणराजाचें असेंच कथ्य आहे शंकरानें प्रसन्न होऊन रावणाला आत्मर्लिंग दिलें हें लिंग रावणानें लसेला नेलें असलें नर तो अमर झाला असता देव त्याच्या वीरून कधींच मुण्ढे नवते त्यामुळे सारे देव गडबडले रावणाकडून लिंग परत मिळव असें म्हणून ते गणेशाला शरण आले

गणराजानें ऋषिकुमाराचा घेव घेतला आणि सो गाई वळीत रावणाच्या वाटेवर उभा राहिला सन्यासाठीं नारद रावणाला भेटला त्यान या लिंगाचें माहात्म्य रावणाग सांगितलें इतक्यांत सूर्यास्त होऊ लागला तेहा 'तू सध्या करीत नाहीस का ? मी आपला सप्या करायला जातो' असें म्हणून नारद निघून गेला सध्या करणापूर्वी लिंग कोणाकडे द्यायें असा रावण विचार करीत आहे तोच पूर्वी तोडीत असलेला ऋषिकुमार त्याला दिसला

रावणानें त्याचीं आर्ज्यां केलीं तेहा 'लिंग मला जड झालें तर तुला तीनदा हाक मारीन आणि तू घेतल नाहीस तर सालीं ठेवीन' अशी बोली करून रावणतीनें तें लिंग घेतलें रावणाची सध्या सुरू होताच मोड्या वेळानें त्याला हाक मारण्यास सुरवात केली तीन हाका मारूनहि रावण आला नाही म्हणून रावणतीनें तें तेथेंच स्थापन केलें लिंग गालीं ठेवलेलें पहाताच रावण तेथे धावून आला पण तोपर्यंत रावणराज अदृश्य झाला रावणानें तें शिवलिंग उपटून काढण्याचा प्रयत्न केला त्या प्रयत्नात तें गोकर्णाकार झालें म्हणून त्या लिंगाला गोकर्ण-महाबलेश्वर म्हणतात

गणेश-विवाहाची कथा तशीच रामतीदार आहे गणेशाचा मोठा भाऊ कार्तिकेय कार्तिकेय म्हणाला माझा आधीं विवाह करा, गणेश म्हणाला माझा विवाह आधीं झाला पाहिजे तेहा शत्रु म्हणाले, जो पृथ्वीला सात प्रदक्षिणा घाटून आधीं येईल त्याचा विवाह आधीं करू कार्तिकेयाला ही अट सोपी वाटली तो मोरारवर बसून निघाला पण एक पृथ्वीप्रदक्षिणा पुरी करून तो कैलासाला आला त्यावेळीं गणेशाच्या विवाहाची गडबड चाटू असलेली त्याला दिसली

कार्तिकेयानें रागानें विचारलें 'हे काय ? रावणतीनें सात पृथ्वी प्रदक्षिणा कधीं केल्या ?' शिव म्हणाले, 'सकल शरीरानें उदिरावर बसून पृथ्वी प्रदक्षिणा करणाऱ्यांनीं गणेशानें मला आणि गौरीलाच सात प्रदक्षिणा घातल्या माता पित्यांना प्रदक्षिणा घातली तर पृथ्वी प्रदक्षिणेनें फल मिळतें अस शास्त्रात सांगितलें आहे ' हें ऐकून कार्तिकेय रागाने क्रींचगिरीवर निघून गेला तो अजून ब्रह्मचारीच आहे गणेशाचा विवाह विश्वकर्माच्या सिद्धि आणि बुद्धि या कन्यकाशी झाला

गणेशपुराणात आणखी एक कथा आहे मत्स्यपुराचा दुरासद नांवाचा पुत्र होता त्यानें शक्राची भक्ति केली तेहा 'एका शक्तिशिवाय दुसरे कोणीहि तुला मारण्यास समर्थ होणार नाही' असा शक्रानें त्याला वर दिला मग आपल्या आसुरी स्वभावाप्रमाणें त्या दुरासदानें त्रैलोक्य फिरलें नंतर सर्व देवांनीं आणि ऋषींनीं प्रथम गणेशाची आणि मग भगवतीची प्रार्थना केली

देवाची प्रार्थना ऐकून पार्वतीला त्या दैत्यावृद्ध अतिशय क्रोध आला तिच्या नेत्रातून आणि खासोच्छवासातून दिव्य तेज बाहेर पडलें त्या तेजामध्यें

सर्वालम्बारांनी भूषित आणि दोन दातांसह शुद्धाद्वानें विराजमान अशी विनायकाची मूर्ति देवाना दिसली त्या मूर्तीचें नांव त्यांनी वक्रतुड असें ठेविलें

मग वक्रतुड सिंहावर आरुढ झाला आणि अनेक आयुष्ये घेऊन दुरासदावर चालून गेला त्यानं विशाल स्वरूप धारण करून त्या दैत्याशीं भयकर युद्ध केले त्याची राक्षस सेना मेली पण तो मरेना तेव्हा विशाल देह धारण करून वक्रतुडानें एक पाय त्या राक्षसाच्या मस्तकावर ठेवला आणि त्याला म्हटलें, 'शक्याच्या वरामुळें तुला मृत्यु प्राप्त होणार नाही म्हणून तू आता या काशी नगरीच्या शेजारीं पर्वत होऊन पडून रहा आणि या नगरीचें रक्षण कर' वक्रतुडानें दुरासदाला अशाप्रकारें पर्वत करून ठेवलें

सूर्य, शक्ति, विष्णु, शरर आणि गणपति असें देवता-पंचायतन आहे या पंचायतनात गणेश श्रेष्ठ कला झाला याबद्दल एक कथा मुद्गल पुराणात दिलेली आहे पंचायनातील पाचहि देव गुणानें, तेजानें, शक्तीनें सारजेच असता गणपतीची पूजा सर्वांच्या अगोदर का करावी अशी चर्चा एकदा देवामध्ये चालली होती तेव्हा शक्तीनें सांगितलें कीं, लयोदर हा एकच देव असून त्याच्यापासून सर्व विश्व उत्पन्न झाले, सर्व देव त्या गणेशाचे अंश आहेत तो सर्वाधार आहे देवीचें हें म्हणणें अनेकाना पडलें पण शिव-विष्णूना अनावर राग आला 'आपलें सामर्थ्य दाखीत' असें त्यांनीं छातीला हात लावून गणेशाला तीनतीनदा आव्हान दिलें आणि 'आमच्यापेक्षा गणेशामध्ये अधिक काहीं दिसलें तर मात्र आम्ही त्याचें पूजन करू' असें त्यांनीं शक्तीला उत्तर दिलें

शिव-विष्णूंनीं गणपतीला आव्हान करून त्याच्यापुढें एक मोठा थोरला नैवेद्य लावण्याकरता ठेवला गणेशाला शिव-विष्णूंचें कपट माहीत होतेंच त्यांनीं त्या नैवेद्याचा एकच घास केला, आणि 'भूक लागली, आणखी द्या' असें सांगितलें शिव-विष्णू सत्यसंस्थी होते म्हणून त्यांनीं पुष्कळ अन्न निर्माण 'हावें' असा संकल्प केला पण एकहि शीत तेथें दिसेना तेव्हा ते दोघे घाबरले 'आणखी लावयास द्या' असें म्हणत लयोदर डोळे लाल करून लागले शेवटीं शिव-विष्णू शक्तीला शरण गेले आणि तिीं गणेशाची चित्त शक्ति केली अशा तऱ्हेनं गणेशाचे श्रेष्ठत्व शिवविष्णूना मान्य करावयास लागलें

श्रीगणेशाच्या विक्राळ भोजनाची एक कथा दुर्वा महात्म्याच्या सदर्भात गणेशपुराणामध्ये आणि मुद्गल पुराणातहि सांगितलेली आहे मिथिलेच्या जनक राजाला आपल्या दातृत्वाचा व्यह्कार निर्माण झाला आपल्याकडे कोणीहि आला तरी अन्नदानाने आपण त्याला तृप्त करतो असा त्याला गर्व झाला तेव्हा गणेशाने एका ब्राह्मणाचे रूप घेऊन त्याच्याकडे जाऊन भोजन मागितले जनकाने त्याला उत्तम प्रकारचे अन्न तयार करून वाढविले ते सपले व ब्राह्मणाने आणखी अन्न मागितले ब्राह्मण मागत होता, राजा देत होता पण कितीहि अन्न वाढून त्याची तृप्ति होईना शिजवलेले अन्न सपले, कोरडे अन्न सपले पण सर्वभक्षक अग्नीप्रमाणे त्याचे समाधानच होईना राजाने हात टेकले पण 'मला आणखी वाढ' हे ब्राह्मणरूपी गणेशाचे मागणे सपेना आता हा या राजालाच त्यातो की काय असा प्रसंग प्राप्त झाला त्या नगरात घरोघर हिंडून 'मला सावयास द्या' असे गणगति सांगू लागला शेवटी एका अति दक्षिा निशिरा नावाच्या ब्राह्मणाने आपल्या पूजाद्रयानून शिळक राहिलेली एक दुर्वा गणेशाला अर्पण केली 'एवढेच माझ्याकड आहे ते घेऊन तृप्त हो' असे त्याने म्हणताच गणेश तृप्त झाला आणि जनक राजाच्या दातृत्वाचा गर्व नष्ट झाला

हिंदुधर्मात वेदाचे प्रामाण्य सर्वश्रेष्ठ आहे आणि त्याच्या सालोसाल पुराणांचे महत्त्व मानतात वेदातील विषयांचेच स्पष्टिकरण पुराणात केलेले असते. व्यास महर्षींनी वेदाचे विभाग केले आणि त्यांनीच नंतर अठरा पुराणे रचलीं व्यासांनीं एका वेदाचे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद असे चार विभाग करून ते आपल्या पेल, वैशंपायन, जैमिनी आणि शुमुतु या चार शिष्यांना अनुक्रमे पदविजे नंतर इतिहास-पुराणे रचून तीं रोमहर्षण पुत्र सूत याला पदविलीं हे असे परंपरा सांगते

पुराण ही अगदींच अर्वाचीन आहेत आणि त्यात नुसत्या भाकडकथाच आहेत हा अर्वाचीन विद्वानाचा पहिला समज चिकित्सक अभ्यासानंतर त्या विद्वानांनीच आता त्याग्य मानला आहे पुराणातील कथा अत्यंत प्राचीन आहेत, आणि त्याचें अखेरचें संस्करण किंवा पुनर्रचना ही इ. स. च्या ४ व्या किंवा ५ व्या शतकात वैदिक धर्माच्या पुनरुज्जीवनाच्या वेळीं झाली हा सिद्धान्त आता सर्वमान्य झाला आहे

पूर्वाची परंपरा ज्यान सांगितलेली असते त्याला पुराण असे म्हणतात, अशी पुराणांची व्याख्या वायुपुराणात केलेली आहे वर व्यासांनी रचलेल्या इतिहास पुराणाचा उल्लेख आला आहे त्यापैकी इतिहास म्हणजे भारत तेहा इतिहास आणि पुराण याव्यामधला फरक स्पष्ट केला पाहिजे शुक्नीतीत या व्याख्या दिलेल्या आहेत 'एका राजाच्या कृत्याच्या मिथानें पूर्वीं घडून आलेल्या अनेक हकीकती सांगणें याचें नांव इतिहास सर्ग, प्रतिर्ग, वंश, मन्वतरे आणि वंशानुचरित्र हीं ज्यात असतात ते पुराण ' पुराणम् पंचलक्षणम् तीं हींच पाच लक्षणे होत पूर्वीं पुराणहि एकच होते व्यासांनीं अठरा पुराणे केलीं

व्यासाची जीं हीं अष्टादश पुराणे त्यांना महा-पुराणे म्हणतात ब्राह्म, पाद्म, वैष्णव, वायु भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मातस्य, गरुड आणि ब्रह्मांड अशीं हीं अठरा पुराणे आहेत यापैकी दहा पुराणे शैव, चार वैष्णव, दोन ब्रह्मदेवाचीं, अग्नि आणि सूर्य यांचें प्रत्येकीं एक एक अशी त्याची देवताकार विभागणी आहे या महा पुराणात गणेशसन्धीचीं पुराणे येत नाहीत

गणेशसंबंधीचीं पुराणे उप-पुराणे म्हणून समजली जातात. पण उपपुराणां-संबंधी 'पुराण निरीक्षण' ग्रंथांत च्यंबक गुरुनाथ काळे म्हणतात—'मत्स्य पुराणाच्या वेळीं उपपुराणांपैकी फक्त नारसिंह पुराण (पद्मांतर्गत); नंदी पुराण (स्कंदांतर्गत); सांघ पुराण (मविष्णांतर्गत); व वादित्य पुराण (तैच.) एवढीच उपपुराणे म्हणून माहीत होती; व सींहि मुख्य पुराणांचे भाग म्हणून माहीत होती.' पुढे उप-पुराणांची संख्या वाढत गेली. सूत्र-संहितेच्या वेळीं म्हणजे इ. स. ४०० च्या सुमारास अठरा उपपुराणे तयार झालीं. हीं पुराणे वेगवेगळ्या मुनींनी लिहिली असेंच त्यावेळीं समजले जात होतें.

महत्त्वाची गोष्ट अशी की, हीं जीं अठरा उपपुराणे इ. स. ४०० च्या सुमारास शत होती, त्यात गणेशसंबंधीचीं म्हणजे गणेश पुराण, मुद्गल पुराण यांचा समावेश नाही. यामुळे हीं गणेशसंबंधीचीं उपपुराणे इ. स. ४०० नंतर तयार झालेलीं असलीं पाहिजेत हें उपटच आहे. तथापि, चिकित्सेनें ऐतिहासिक-दृष्ट्या सिद्ध होणारी ही गोष्ट सांप्रदायिकांना नडणारी असल्यामुळे ते ती मान्य करीत नाहीत. आपली आराध्यदेवता ही इतर सर्व देवतांपेक्षां श्रेष्ठ, असाच त्यांचा आग्रह असतो. तेव्हा सांप्रदायिकांचेहि म्हणणे आणि युक्तिवाद विषयाच्या पूर्ततेसाठीं समजून घेतल्या पाहिजे.

गणेश-सांप्रदाय वाढूं लागल्यानंतर त्या सांप्रदायाचें महारम्य म्हणून गणेश-पुराणे, गणेश-गीता, गणेश-सहस्रनाम अशा तऱ्हेचें वाङ्मय गणेश-भक्तांनीं तयार केलें असलें पाहिजे. आणि त्यापूर्वीं मान्यता पावलेल्या वैष्णव किंवा भागवत संप्रदायाच्या अशाच तऱ्हेच्या वाङ्मयास तोडीस तोड म्हणून हें वाङ्मय तयार झालें हें उपटच दिसतें. पण गणेश-भक्तांनीं युक्तिवादाच्या भरात महापुराण आणि उप-पुराण या शब्दांच्या अर्थोचीहि ललटापालट केलेली आहे. आणि महापुराणांना गौणत्व देऊन उप-पुराणांना श्रेष्ठत्व दिलें आहे.

'श्रीगणेश गीतचें श्रेष्ठत्व' या पुस्तकांत श्री. हेरंकराज पाळशास्त्री शर्मा वेपकर म्हणतात:—“व्यासांनीं 'वेदसारा' मित्र फल्ल, तदुक्त यज्ञादि कर्मांनीं शुद्धनिष्ठ शास्त्राच्या अधिकारी जनांना कर्मानें पूर्ण शांति प्राप्त व्हावी, एतदुक्त-करितां, साधननिष्ठ वेपक अर्थां ब्रह्मादि अठरा पुराणे रचिलीं. त्यांनाच, प्रथम उपदेशिल्यामुळे 'महापुराणे' अशी संज्ञा आढे. अनंतर गणेशादि अठरा कल्प पुराणांचा (कल्पांतर्भी जीं शृंगु-मरिच इत्यादिकांकरून

गणेश पुराण हे गणेशाच्या सांप्रदायाचे सर्वश्रेष्ठ पुराण आहे. मुशगत पुराणांपेक्षा या गणेश पुराणाची रचना अगोदरची असावी असे ती दोन्ही पुराणे वाचल्यानंतर दिसून येते. चित्रितक दृष्टीने पाहिले म्हणजे सर्ग, प्रलम्ब आदी जी पुराणाची पंच लक्षणे ती मुद्रा या गणेश पुराणात आढळत नाहीत. उपासना खंड आणि श्रीडाखंड असे या पुराणाचे दोन भाग आहेत. उपासना खंडात गणेश-महात्म्याचे, व्रतवैकल्याचे, पूजोपचाराचे वर्णन असून त्या संदर्भात काही पौराणिक कथा सांगितल्या आहेत. श्रीडा खंडात गणेशाच्या कृत, नेता, द्वार आणि कृपि या चार अवतारांच्या विस्तृत कथा सांगितलेल्या आहेत.

हे पुराण नेहमीप्रमाणे सूताने शौनसादिक ऋषीनाच सांगितलेले आहे. हे पुराण खुद्द ब्रह्मदेवाने व्यासाला, व्यासाने भृगु ऋषीला, आणि भृगूने सोमकांत राजाला सांगितले. आणि सोमकांताने ते सर्वाने प्रचलित केले अशी त्याची परंपरा दिलेली आहे. उपासना खंडातील ब्रह्मदेवकृत दृष्टीची निर्मिति, मधुदैतम वध, अहिल्येची कथा, त्रिपुरासुर कथा, तारकासुर वधाची कथा, कार्तवीर्याची कथा या उघड उघड इतर पुराणातून उचलून व त्यांत गणेशमहात्म्याची भर घालून या पुराणात आणलेल्या आहेत. गृत्तमद् आणि भृगुंष्टी यांच्या कथा मात्र स्वतंत्र दिसतात, त्या कदाचित् परंपरेने आलेल्या प्राचीन कथा असतील. गणेश-संप्रदायाचे प्रवर्तक म्हणूनच त्यांची ही चरिते गणेशपुराणात आलेली आहेत. आणि त्यांत ऐतिहासिक सत्याचा भरपूर अंश असणा ही गोष्ट विद्वानांनीहि मान्य केलेली आहे. विष्णु-ब्रह्मनामाच्या धर्तारचे गणेश-सहस्रनाम या उपसनाखंडातच आलेले आहे. आणि ते खुद्द गणेशाने शंकराला कथन केले असे तेथे म्हटलेले आहे.

गणेशपुराणाच्या श्रीडाखंडात गणेशाच्या चार अवतारांच्या कथा सांगितलेल्या आहेत. या कथा मूलतः स्वतंत्र आहेत; म्हणजे इतर पुराणांची नकल किंवा उचलेगिरी असे या कथांचे मूल स्वरूप नाही. पण त्या कथांचा विस्तार करतांना भागवतातील कृष्णाच्या कथांचा पुराणद्वारेने अगदी मुक्त हस्ताने प्रेक्षे उपयोग केलेला दिसतो. श्रीमत् भगवद्गीतेप्रमाणे असलेले 'गणेश गीता' त्रासनेची गीता याच श्रीडाखंडात आलेली आहे. ही गणेश गीता प्रत्यक्ष गणेशाने

वरेण्य राजात्म्य सांगितलेली आहे. या गणेश गीतेचे ११ अध्याय आणि ४१२ श्लोक आहेत. त्याच्यापैकी ३२४ श्लोक हे भगवद्‌गीतेतील त्या त्या विशिष्ट श्लोकांची केवळ शब्दांतर केलेली अशी प्रतिकृति आहे. एवढे सांगितले म्हणजे गणेश गीतेचे ऐतिहासिक स्वरूप अगदी स्पष्ट होईल.

असे असले तरी श्रीडाग्वंडातील इतर पुराणांच्या नसलेल्या स्वरूपाचा असलेला भाग वजा केल्यानंतरहि महोरुद्र विनायक, मयूरेश्वर गजानन आणि गणेश या तीन कथांचे मूल-स्वरूप स्वतंत्र आहे हे मान्य करावे लागते. परंपरेने आलेल्या या प्राचीन कथा अग्राच्या आणि पुण्यकारांनी त्या आपल्या मनीने विस्तार करून साहित्याच्या अवलंब पाहिजेत. म्हणूनच या कथांनी ऐतिहासिक सत्याचे अंश निश्चून काढता येतात आणि प्रचंड पुराणानेही त्याचे प्रामाण्य सिद्ध करता येते. विज्ञान समोपहानी केलेल्या अशा प्रस्तावाची ओळख पुढे करून घ्यावयाची आहे. म्हणून या ठिकाणी श्रीडाग्वंडातील महोरुद्राच्या कथाच ।

ह्या युगात विनायक हा सिंहासून असून दशभुज आहे. त्रेत्रयुगांत मयूरेश्वर हा मयूरानर आरुढ होतो. त्याला सहा भुजा आहेत. द्वापर युगांत तो गजानन चतुर्भुज आणि मयूरानर असा आहे. कलियुगात तो धूम्रवर्ण नावाने अंतरार वेगार आहे. कलियुगातील महोरुद्र विनायकाची कथा अशी आहे:—

आणि नांवरु अशी त्याने ठेवली. रीदकाने तर कल्ल सामर्थ्य मिळविले होते नरांत सर्वे पृथ्वी आणि पातळ पदम्यात केले. देवात सर्वे स्वर्ग जिंकल्या, देव दीन झाले

नाशाच अनेक प्रयत्न केले पण आश्चर्यकारक चाललीच करून महोत्कर्णें त्यांनाच ठार मारलें

महोत्कर्ण पाच वर्षांचा झाल्यावर कश्यपानें त्याच मौजीवधन केलें महोत्कर्णाच्या सामर्थ्याचा इशालाहि मत्सर वाटला इद्रानें त्याला शास देण्याचा प्रयत्न केला, पण शेवटीं इद्राचें गर्वहरण झालें शेवटीं इद्र त्याला शरण आला आणि त्यानें महोत्कर्णच विनायक असें नांव ठेविलें विनायक सात वर्षांचा झाल्यावर एकदा काशीराजा कश्यपाकडे आला आणि आपल्या मुलाच्या विवाहासाठीं त्यानें कश्यपाला पुरोहित म्हणून निमन्त्रण दिलें कश्यप याग करण्यात गुनग होता म्हणून त्यानें आपल्याऐवजीं विनायकाला घेऊन जाण्यास काशीराजाला सांगितलें

विनायक काशीराजाबरोबर निघाला वाटत नरातकाचा चुलता धूम्राक्ष उग्र शस्त्रासाठीं तप करीत होता तं शस्त्र पालीं येत असलेलें पाहून विनायकानें तें पकडलें आणि त्यानेंच धूम्राक्षाचा वध केला हें समजताच धूम्राक्षाचे पुत्र त्याच्या अंगावर धावून आले विनायकान त्यांना उचलून आकाशांत फेळें तेव्हा ते गतप्राण होऊन नरातकाच्या राजधानींत पडले हा प्रकार काय आहे हें समजताच नरातकानें हजारों राक्षस विनायकाला आणि काशीराजाला पकडून आणण्यासाठीं पाठविले तेव्हा महोत्कर्ण विनायकानें एक मोठा श्वास सोडून प्रचंड वादळ निर्माण केलें आणि सर्व राक्षसांनी धूळधाण उडविली

विनायक काशीराजाबरोबर राजधानीत आला तेथें त्याचें सर्वांनीं मोठें स्वागत केळें पण विनायकाला प्राण्यासाठीं राक्षसहि तेथें नाना रूपें घेऊन येऊ लागले त्यापि विनायकाच्या सर्वांना नाश केला राक्षसांनी राजधानीचा नाश करण्याऐवळ अनेक प्रयत्न केले पण विनायकानें सर्व लोकांचें रक्षण केळें त्यामुळें सर्व लोक विनायकाची भक्ति करू लागले हा मुल्या आल्यापामून सकाळें येऊ लागली तेव्हा त्याला परत पाठगावा असा राजाच्या प्रधानांनीं मान सत्कार दिला

इश्टे विनायकास नाश करण्यांत सर्व इगज हरले असें पाहून नरातकानें काशीराजाच्या राजधानीवर हल्ला बेजे काशीराजानें त्याला घेयांनें ठांड दिलें पण नरातकानें त्याला पकडून घेतला पण विनायकानें सिद्धीकडून सैन्य तयार

करून ते नरातकावर पाठविले. काशीराजाची मुक्तता केली आणि नरातकाला पकडून आणविले. पण नरातक निसडून गला आणि विनायकाशी पुन्हा युद्ध करू लागला. विनायकाने त्याचे शिर कापून आकाशात फेकले. ते रौद्रकेतूच्या घरावर पडले.

आपला मुलगा मला हें कळताच रौद्रकेतूला दुःख झाले. तो स्वर्गात देवातका कडे गेला. देवातक सतापला आणि त्याने काशीराजावर स्वारी केली. काशीराजा घाबरला. तेहा विनायकाने अग्निसिद्धीकडून असंख्य सैन्य निर्माण करून देवातकाशी घनघोर युद्ध केले. देवातकाचा पराभव झाला. तेहा त्याने आणि रौद्रकेतूने अघोर यज्ञ करून एक घोडा मिळविला आणि विनायकावर हल्ला केला. पुन्हा विनायकाने त्याचा पराभव केला. शेवटी विनायकाने विशाल रूप धारण करून त्याला ठार मारले. सर्वांना मोठा आनंद झाला.

ही एकामागून एक सफ्टे येत असल्यामुळे काशीराजाच्या मुलाचा विवाह लक्ष्मीवर पडत होता. तो आटोपून विनायक कश्यपाच्या आभेमात परत आला. त्याला कश्यप आणि अदिती यांनी आलिंगन दिले. नंतर काही दिवसांनी विनायकाने अग्नितार समाप्त करण्याचा आपला हेतु आपल्या मातापितरांना सांगितल्या. 'तुम्ही स्मरण करात तेहा मी प्रकट होईन' असे सांगून विनायक अदृश्य झाला.

त्रेतायुगात मयूरेश्वराचा अवतार होण्याचे कारण असे की, चक्रवर्ती ताराच्या राजारण सूर्याच्या प्रभासाने सिंधु नाराचा मुग्धा झाला. या सिंधूने सूर्याला प्रसन्न करून घेतले. तेहा सूर्याने त्याच्या पोगात अमृत ठेवले आणि ते अमृत तेथे असेपर्यंत तू अमर रहाशील असा सिंधूला वर दिला. आपण अमर झालो हें समजताच त्या सिंधु अमुराने स्वर्गाचे राज्य जिंकले. विष्णुकृष्ण सर्व देवांना आपल्या नगरीत आणून ठेवत. सिंधूच्या जातने शस्त्रांचे केलास परंतु सोडून मेरु पर्वताचा आभय केला.

पार्थिवीने आणि देवांनी गजाननाची प्रार्थना केली. एकदा पर्वताने गजाननाची मूर्तिकेची मूर्ति केली. तीच सजीव झाली आणि 'मी सिंधु दैत्यांचा वधसाठी तुमचा पुत्र झालो आहे' असे सांगितले. शक्राने या पुत्राचे नाव गणेश असे ठेवले. हा गणेश सिंधुराजाच्या वधासाठी अवतार झाला आहे हें समजताच राक्षसांनी

त्याच्या नाशाने अनेक प्रयत्न केले. पण आपल्या घालग्रीळांनीन गणेशाने त्या राक्षसाना ठार केले, पुढे गणेशाने मौजीबंधन झाले.

विनतेला अरुण आणि गरुड शाळ्यानंतर तिने आणची पराक्रमी पुत्र व्हावा अशी करप करारीची प्रार्थना केली. विनतेला गर्भ राहून एक अंडे झाले. हे अंडे गणेश फोटील आणि रयांनून निर्माण होणाऱ्या पक्ष्याच्या आकारानेच शत्रूंचा पराभव होईल असे कल्पाने तिला सांगितले. मौजीबंधन झाल्यानंतर गणेशाला हे अंडे एकदा दिसले. ते त्याने फोडताच त्यांनून प्रचंड पक्षी मयूर बाहेर आला आणि तो गणेशाशी युद्ध करू लागला. गणेश चन्नाली करून त्या पक्ष्याच्या पाठीवर घसला. ते पाहून विनता म्हणाली की, 'हा तुझे वाहन होईल. सर्पांचा नाश करून माझ्या पुत्रांची मुक्तता करण्यास तू याला साख कर.' मयूर हे वाहन केल्यामुळे गणेशाला मयूरेश्वर हे नांव पडले.

नंतर गणेश पाताळांत गेला आणि रयाने सर्पांचा नाश करून विनता-पुत्रांची मुक्तता केली. शंकर मेलू पर्वतावरून कैलासावर येण्यास निघाले तेव्हा त्यांना कमलामुर आडवा आला. मयूरेश्वराने त्याचा वध केला. पार्वतीला गणेशाचा विवाह करण्याची इच्छा झाली. नारदाने सांगितले की, ब्रह्मदेवाच्या सिद्धि-बुद्धि या दोन कन्या गणेशाला योग्य आहेत. पण सगळे देव सिंधूच्या बंदीत आहेत. मग गणेश शंकरांसह सिंधुदेत्याच्या राजधानीकडे गेला. नंदिकेश्वराला सिंधुदेत्याकडे शिष्टाई करण्यास पाठविले. पण शिष्टाईचा उपयोग झाला नाही. तेव्हा सिंधूशी मोठे भयंकर युद्ध झाले. मयूरेश्वराने सिंधूचे मस्तक तोडले तरी त्याला नवे मस्तक येत असे. शेवटी त्याच्या बंदीवर बाण मारून त्याच्या पोटांतले अमृत गणेशाने बाहेर पाडले तेव्हा तो दैत्य मेला.

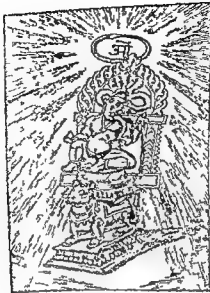
बंधमुक्त झाल्यावर ब्रह्मदेवाने आपल्या सिद्धि-बुद्धि या कन्यांचे स्वयंवर मांडले. 'या कन्या आम्हाला दे' असा आग्रह देवांनी ब्रह्मदेवाला केला. पण त्या कन्यांनी गणेशालाच वरले. पुढे गणेशाने आपले मयूर वाहन आपला भाऊ कार्तिकेय याला दिले. आणि हिंदूरवधासाठी पुन्हा वृक्षा पुत्र होईन असे पार्वतीला आश्वासन देऊन अवतार-समाप्ति केली.

द्रापारयुगात सिंदुरासुराला मारण्यासाठी गणेशाने तिसरा अवतार घेतला. सिंदुरासुर हा ब्रह्मदेवाच्या नांमर्दपासून निर्माण झाला. तू मिठी मारशील तो

ठार होईल असा वर ब्रह्मदेवानें त्याला दिला. या वराचा प्रयोग सिंदुरानें प्रथम ब्रह्मदेवावरच करायचें ठरविलें. मग ब्रह्मदेव बळू लागला. सर्व देवाना त्यानें पराभूत केलें. मग पार्वतीच्या पोटीं गजानन जन्माला आले. मग बरेण्यराजाकडे पोचवा असें त्यानें सांगताच नदिकेश्वरपरोवर शस्त्रांनीं त्याला बरेण्याच्या घरी पाठविलें. बरेण्याची राणी निद्रिस्त होती तिच्या शेजारी हें बालक ठेवण्यात आलें.

चार हात आणि सहा असलेलें हें बालक राजानें घाबरून ठेवण्यात नेऊन ठेवले. तेथें गजाननाला पराशर ऋषीनें वाढविले. पराशराच्या आश्रमात त्याला उदीर वाहन प्राप्त झाले. मग गजानन उदिरावर चमूना सिंदुरासुराच्या राज घानीकडे गेला आणि त्याच्याशीं मत्स्यबुद्ध करून त्यानें सिंदुराला ठार केलें. त्यानेंही सिंदुराच्या अंगाच्या तामड्या रंगानें गजाननाचें अंगहि तामडें झालें. मग सर्व देव गजाननाच्या दर्शनाला आले.

कलियुगात पुढें गणेशाचा धूम्रकेतु नांवाचा अवतार होणार आहे. तो निळ्या घोड्यावर आरूढ होईल आणि तलवारीनें पापी लोकांना ठार मारून सत्य युगाची स्थापना करील.

७

मुद्गल पुराण

शांख्यसूत्राचार्य सांप्रदायात गणेशपुराणाच्या त्यालोत्पत्त महत्त्वाचें आणि गणेश-पुराणाच्या त्यालोत्पत्त लोकप्रिय असं पुराण म्हणजे मुद्गल पुराण हें पुराण गणेश पुराणानंतर रचलेलें आहे हें तर उघडच आहे कारण केवळ कथांच्या दृष्टीने त्याचें स्वरूप खरीकें असं आहे खुद्द गणेश पुराणातल्या सर्व कथा त्यात सारांश रूपान मागितलेल्या आहेतच पण शिवाय गणेशासंबंधीच्या अन्य पुराणांतील कथा आणि इतर कथानेहें गणेशमहात्म्य जोडून या पुराणात आणलेल्या आहेत त्यामुळे कथांच्या दृष्टीने हें पुराण म्हणजे नुसतें सफळ आहे

ह पुराण गणेश पुराणानंतरचें असलें तरी गणेशपुराणातून तें प्राचीन आहे असा आभास मध्य त्या पुराणकारांनी निर्माण केलेला आहे या पुराणाची परंपरा व्याख्यानरूपेन जोडण्याबद्दि भाग त्यात राहिलेला नाही हें पुराण मुद्गल ऋषींनी दत्तला सांगितलें आणि तेंच मूळान शौरास्त्राला कथन नेऊ हा दक्ष म्हणजे खरीक्या शिवा आणि शिवाच्या साक्षर दक्ष प्रकटवति ! आणि दक्ष वसविष्वक्ता

नंतर मुद्गल ऋषी त्याच्याकडे गेले तेहा त्यांनी या कथा सांगितल्या पण दक्षाला म्हणून सांगितलेल्या या कथा पौराणिक कालाच्या दृष्टीनेहि दक्षानंतर घडलेल्या आहेत मग 'असें झाले' असा भूतकाल वापरून मुद्गल ऋषींनी त्या कथा दक्षाला कशा सांगितल्या ?

मुद्गलऋषीने ज्या दक्षाला या कथा सांगितल्या तो दक्ष प्रजापति नसून वेगळ्याच दक्ष असल्या असल माझा तर्क आहे गणेश पुराणाच्या उगमना पत्र्यात सोमकात राजाचा आठवा पूरज म्हणून एका दक्ष राजाची कथा आलेली आहे अंध, मुका, गहिरा आणि सर्वांगाला मग झालेला असा हा दक्ष मुद्गल ऋषीच्या अगोरून आलेल्या वायूने दिव्य देही झाला व पुढे मुद्गल ऋषीचा मंत्रोपदेग घेऊन तपश्चर्येने त्यानें राज्यहि मिळविलें तेव्हा याच दक्षाला मुद्गल ऋषीनें हें पुराण सांगितलें असावे पण या पुराणाबद्दल अतिप्राचीनतेचा आभास निर्माण करण्यासाठी नंतरच्या रचनाकारांनी या दक्षाला दक्ष-प्रजापति करून टाकलें असावे, असा माझा तर्क आहे

कथाप्रवाहाच्या दृष्टीनें मुद्गल पुराण हें गणेशपुराणासह इतर अनेक पुराणांतील कथांचें सकळ असल तरी या पुराणाचा हेतु गणेश पुराणापेक्षा भिन्न आहे कथाकथन हा गणेशपुराणाचा एक प्रधान हेतु आहे तर गणेश तत्वाचें आध्यात्मिक स्थापिकरण हा मुद्गल पुराणाचा प्रधान हेतु आहे कथा सांगताना ती कथा कल्पित आहे असें वाचकांना वागलें तरी त्याची पूर्वा मुद्गल पुराण रचणाऱ्यानें मुळीच वाळगलेली नाही गणेश ही सर्वभेद देवता आहे, तोच या विश्वाचा निर्माता आणि नियता आहे, इतर सर्व देवता या गणेशाच्या केवळ अंशभूत आहेत, सर्व काही गणेशापासून निर्माण झाले आणि त्याचा लयसुद्धा गणेश तरातच होणार ही भूमिका गणेश पुराणाप्रमाणेच मुद्गल पुराणाचीहि आहे पण गणेश गीता वगळती तर गणेश तत्वाची, गणेश हें परब्रह्म आहे अशी सौपनक्षिक मांडणी गणेशपुराणात फारशी केलेली नाही ही मांडणी मुद्गल पुराणात विस्तारान केलेली आहे

गणेशपुराणात गजाननाचे चार युगातील चार अवतार विस्तारानें सांगितले आहेत मुद्गल पुराणात गणेशाचे वक्रतुड, एकदंत, महोदर गजानन, लमोदर, विकट, विप्रराज आणि धूम्रगर्भ असे आठ अवतार कथन केले आहेत आणि

हे अवतार गणेशपुराणातील अवताराहून भिन्न आहेत या आठ अवताराच्या मुद्गल पुराणातील कथा थोडक्यात पुढे दिलेल्या आहेत त्या वाचल्यानंतर पुराणकाराचा हेतु या कथांचे कथन करण्याचा नसून काम क्रोधादि षड्रिपूचे परिणाम आणि त्या विकाराच्या नियमनाचे महत्त्व वाचकाच्या मनावर प्रिप्रिणं हाच आहे हे सहज दिसून येईल

आध्यात्मिक तत्त्वनिरूपण हा मुद्गल पुराणाचा हेतु आहे आणि वाचकाच्या मनावर या विवेचनाचा ताण पडू नये या हेतूने हाताशी मिळतील त्या कथा मधून मधून सांगितलेल्या आहेत गणेशाच्या अनेक नावांचे स्पष्टीकरण त्याचा आध्यात्मिक अर्थ दर्शवून केलेले आहे पुराणामधून आलेल्या सगळ्या कथा या कथा नसून रूपक आहेत असे काही लोक मानतात तर या कथात जे सांगितलेले आहे तसे पूर्वी प्रत्यक्ष घडलेलेच आहे अशी भाविनाची श्रद्धा असते पुराण कथानुसार ऐतिहासिक सत्य निवडून काढून मोठमोठ्या विद्वानांनीच पुराणातील सगळ्या कथा म्हणजे रूपक ही समजूत सोडून काढली आहे पुराणातली प्रत्येक कथा म्हणजे इतिहासच आहे असे म्हणण्याची सोयच नाही

पुराणातील कथात काही ऐतिहासिक सत्य असते, तर काही कथा रूपकात्मक असतात पण मुद्गल पुराणातल्या अनेक कथा पुराणकारांचेच रूपक म्हणून सांगितल्या आहेत असे नाही तर याचकालाहि आपण हे रूपकच सांगत आहोत हे स्पष्ट कळावे अशीहि त्याची इच्छा दिसते म्हणून आपल्या रूपकावर त्याने कथेचा पडदा सोडला असला तरी तो अत्यंत शिरशिरित आहे आणि त्यामुळे त्या कथामागचे रूपक वाचकाच्या गिनावायास दृष्टीस पडते स्वतःला श्रद्धावान्, सनातन धर्माभिमानी म्हणविणाऱ्या काही विद्वानांनी अनेक कथांचे आध्यात्मिक अर्थ लावण्याच्या भरीस पडून पुराण कथाना कल्पित रूपकांचे स्वरूप कसे आणले आहे ते पुढच्या एका प्रकरणात दिसेलच या ठिकाणी मुद्गल पुराणात खुद्द त्या पुराणकारांचे कशी रूपक केली आहेत ती त्यांच्याच शब्दात पाहू

मुद्गल पुराणाचे नऊ खंड पाडलेले असून त्यात गणेशाच्या आठ अवताराच्या कथा सांगितलेल्या आहेत

दुर्वास मुनींचें तपस्तेज आणि आपली कामातुर अवस्था पाहून इंद्र तिनजाला आणि त्याच्या वीर्यपातासून मत्सरासुर निर्माण झाला याचा पृथ्वीने प्रतिपाळ केला पुढें त्याने दुर्बुद्धीची कन्या मदकरा हिच्याशी विवाह केला तपश्चर्या करून त्यानें शकराकडून वर मिळविले पुढें त्याला 'सुदरप्रिय' आणि 'विषयप्रिय' या नावाचे दोन पुत्र झाले नंतर मत्सरांनें सूर्य देवाचा पराभव करून त्रैलोक्यावर राज्य करण्यास मुखात केरी देव दीन झाले आणि त्यानीं गणेशाची प्रार्थना केली तेव्हा वक्रतुंडाचा अवतार झाला मत्सरासुर वक्रतुंडाला शरण आल्यावर निष्काम कर्म करणाऱ्याच्या वाटेला तू बाल नकोस अशी गणेशानें त्याला आज्ञा केली

मत्सर हा इंद्राच्या पाचरीलाच पुजलेला आहे आणि निष्काम कर्म करणाऱ्यांना मत्सराची वाधा होण्याचें कारण नाहीं हा वक्रतुंड चरित्राचा आशय आहे

'मी मोठा' असा एकदा ब्रह्मदेवाला गर्व झाला तेव्हा त्याच्यापासून दमासुर जन्माला आला त्यानें सप्त दवानाहि देशोधडीला लावले पुढे ब्रह्मदेवाच्या प्रार्थनेनें गणेशानें 'ऋद्धिसिद्धिपति' या नावानें ब्रह्मदेवाच्याच घरी अवतार घेतला त्यानें दमामुराला बठणींवर आणले सिद्धि म्हणजे सफळता सिद्धि आणि बुद्धि या दोन माथा असून त्या भुक्कर्म गणेशाच्या छाया व उज्या माडीवर बसतात

मेघात्री, शोचन, हरण असे पाच पराक्रमी पुत्र झाले त्याने देवांसह त्रैलोक्य जिंकल्यावर महोदराचा अवतार झाला महोदराने मोहाला शात केले

शकुनीचा पुत्र दुर्बुद्धि याला शिवपुत्र विघ्नहराने ठार मारले दुर्बुद्धीचा पुत्र जानारि म्हणून होता आपल्या चापाच्या वधाचा सूड घेण्यासाठी तपश्चर्या करून त्याने देवाना पळवून लावले, तेहा गणपतींनी वैकुंठात लक्ष्मीच्या उदरीं जम घेतला जानारीला सुशोध नागाचा मुलगा झाला तो गणेशमक्त होता त्याचा जानारीने खूप छळ केला शेवटी गणेशाने जानारीचा जीवभावच नष्ट केला.

एकदा कैलासपर्वतावर शंकरपार्वती बसली असता तेथे कुवेर आला पार्वतीचे स्वरूप पाहून तो मोहित झाला व तिच्याकडे टक लावून पाहू लागला त्याच्या कुर्यातून लोभ नागाचा अमुर निर्माण झाला याचा तारासुराने प्रतिपाळ केला पुढे लोभासुर त्रैलोक्याला गाजू लागला तेहा गजाननाने त्याला पाताळात दडपले

अभिनदन नागाचा राजा हिमालयावर यज्ञ करणार होता पण इंद्राला हनिर्भाग द्यायचा नाही असे त्याने ठरविले होते हे इंद्राला समजताच त्याने काळाला त्या यज्ञाचा विध्वंस करण्यास पाठविले काळाने विघ्नासुर रूपाने कर्मभूमीवरील सर्वच यज्ञाचा विध्वंस केला शेवटी गणपतीने पार्श्वीच्या घरी विघ्नराज हा अवतार घेतला आणि आपल्या अकुशाने विघ्नासुराचे मर्दन केले

भस्मासुराला मारण्यासाठी विष्णूने मोहिनीचे रूप घेतले त्या मोहिनीला पाहून शंकरहि तिच्या मार्गे लागले शेवटी विष्णूने आपले रूप धारण करताच शंकर सिद्ध झाले आणि त्याच्या गलितवीर्यापासून श्याम वर्णाचा आणि तामड्या डोळ्याचा एक असुर उत्पन्न झाला. हाच क्रोधासुर, या क्रोधासुराने आदेश नगरी निर्माण करून ती आपली राजधानी बनविली आणि ब्रह्मांडावर विजय मिळविण्यास सुरवात केली शेवटी गणपतीने लक्ष्मोदर अवतार धारण करून क्रोधासुराची शांति केली.

सृष्टि निर्माण करताना ब्रह्मदेवाला मोह निर्माण झाला आणि त्याच्या आशापासून 'मायाकर' नावाचा पुरष निर्माण झाला याने विश्व बिंबले

तेव्हा शेवाच्या हृदयातून गणेश संबोदर रूपाने बाहेर आले, लोदरांनी विंदुरूप आणि व्योतिरूप अर्धे आपल्या हातांतील कमळ केंद्रून मायाशाला ठार मारलें.

घाकर सर्वस्वी आपल्या स्वाधीन आहेत, आपल्यासारंगी धन्य स्त्री कोणी नाही असा विचार मनांत येऊन पार्थवी एकदां हसली तिच्या या हंसाण्यापासून एक पुरुष निर्माण झाला त्याचें नाव ममामुद. याला मारण्यासाठी गंगतीने विघ्नेश्वर अवतार घेतला.

धर्मज्ञ नावाच्या पुरुषाला यक्षघ्न नावाचा पुत्र झाला. याना वध करण्यासाठी शूर्पण्खानें अवतार घेतला सूर्याला मरें झाला. आणि त्याच्या शिक्केंतून 'अहम्' नावाचा अतुर निघाला धूम्रगर्भ अवतार घेऊन गंगतीने या अहकडून दारणागति घेतली

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या षड्विपूर ही रूपकें आहेत हें वेगळें सांगण्याचें कारण नाही

गृत्समद

आतां पर्यंत श्री गणेशसंबंधीच्या भिन्नभिन्न पौराणिक कथा सांगितल्या. गणेश
 देवतेने वर्णन व्हा पुराणांत केलेलें आदि त्या पुराणांचें स्वरूप पाहिलें. या गणेश
 देवताच्या उगसनेचा प्रकार ज्यांनी केला त्यांची माहिती आतां पदावयाची
 आहे. गणेश-साम्प्रदायाचा शोध करताना पुराणांतील कथांचा आधार तर घेऊ
 आदर्यहच आहे. पण ऐतिहासिक दृष्टीचा आणि इतर साधनांचाहि उपयोग
 घेया पाहिजे. या साम्प्रदाय मतज्ञाचा शोध घेताना साम्प्रदायानें आणि देवतेवैदि
 स्वरूप निमित्त होणार आहे.

वैदिक व्यक्ति आहे 'गंगना खा गंगतिम् ह्वामहे' या गंगेच्या म्हणून मानच्या गेलेल्या वैदिक मंत्राचा गृह्यमंद हा इंग्र आहे या मंत्राचा तो ऋषि आहे त्यामुळे तो मंत्र म्हणण्यापूर्वी 'गंगाना खा शीनको गृह्यमंदो गंगरतीर्जगति' असा गृह्यमंदचा प्रथम उच्चार करून लागतो गृह्यमंद हे खुद्द गंगरतीचं हि एक नाव आहे ज्याचा मंद गळत आहे तो गृह्यमंद ही त्या शब्दाची व्युत्पत्ती स्थानात येत नाही म्हणजे हा शब्द गंगरतीला आणि हत्तीला लागू पडणेंच योग्य आहे

गृह्यमंद हा वैदिक ऋषी या नारयानें ऐतिहासिक व्यक्ति आहे पण त्याचं वैदिक कालातील स्वरूप दोषण्यापूर्वी त्याची पौराणिक कथा पाहिली पाहिजे ती कथा अशी—रुक्मागद नागचा राजपुत्र एकदा शिमरीला गेला असता विभ्रातीसाठी याचकनवि ऋषीच्या आश्रमांत गेला ऋषि स्नानाला गेले होते आश्रमात त्याची मुमुदा नांवाची सुंदर पत्नी होती तिच्याकडे रुक्मागदानें पाणी पिण्यास मागितलें

रुक्मागद हाहि सुंदर होता त्याला पहाताच मुकुंदला मोह उत्पन्न झाला आणि ती त्याला आपली इच्छा पूर्ण करण्यास लागू लागली रुक्मागदानें तिला तिच्या दुष्ट यासनेपासून परवृत्त होण्याचा उपदेश केला पण ती ऐकेना तिने त्याचा हात धरला तेव्हा रुक्मागदाला क्रोध आला त्याने तिचा हात सिद्धकारला आणि तो आश्रमानून निघून गेला हे पाहून मुकुंदलाहि सताप आला तुला कुत्र होईल असा तिने त्याला शाप दिला

रुक्मागदाला पुढे सर्गागावर कोड कुठलें त्याने नारदाच्या उपदेशानें चित्तमणि क्षेत्रांत गंगेचाची तपश्चर्या केली आणि तो मुक्त झाला इकडे रुक्मागद निघून गेला तरी मुकुंदच्या मनात तो इतका मरला होता की, तिला त्याच्याशिवाय फाही सुचेना ती अतिशय आतुर झाली आणि वियोगानें विव्हल होऊन तेथेंच पडून राहिली तेथेंच तिला किंचित निद्रा आली इतक्यात तेथें श्द आला मुमुदा रुक्मागदासाठी विव्हळ झाली आहे हे त्याने ओळखलें आणि स्वतः रुक्मागदाचें रूप घेऊन त्याने तिला आणून दिले

हा रुक्मागदच आहे असे मुकुंदला वाटल आणि ती धतुष्ट झाली इतकें तिची इच्छा पूर्ण केली मुकुंदला गर्म राहिल नऊ महिने पूर्ण होताच ती

प्रसूत झाली आणि तिला पुनः झाला. वाचकनवि कधीला मुकुंदेच्या व्यभिचाराची कल्पना नव्हती. त्याला पुनर्जन्माने आनंद झाला, त्याने मुख्यचे नाव गृहमद असं ठेवलं. गृहमद मोठा शास्त्रावर वाचकनवीने त्याला वेदशास्त्रामध्ये पारंगत केलं आणि तो मोठा विद्वान झाला.

एकदा मगध राजाच्या घरी आठ्ठाशटीं मोठमोठे ऋषि जमले होते त्यात गृहमदहि होता. तेथे शास्त्रचर्चा चालू असताना गृहमदाचा अग्नि कधीचरोबर वाद झाला गृहमदाने अभिमानयुक्त भाषण ऐकून व्यतिकर्षींनी त्याचा धिक्कार केला. ते म्हणाले, 'गृहमदा, तू ऋषिपुत्र नसून रुक्मागदापासून जन्माला आलेल्या आहेस तू वाचकनवीचा औरस पुत्र नसल्यामुळे तुझी व आमची भोक्करी होणार नाही. तू येथून निघून जा.' हा अपमान गृहमदाला भवदा झाला तो जगाने धरधर कापत म्हणाला, 'ऋषीहो, तुमचे हें भाषण जर अत्यंत ठरलं तर मी तुम्हाला शापून भस्म करीन ' गृहमद तेथून निघाला आणि आभ्रमात आला

आभ्रमात आपल्या मातेला पहाताच त्याचा क्रोध उचळून आला. तो तिला म्हणाला, 'बुध्ते, मोठ. माझा जन्म कोणापासून झाला ? उत्त राग नाही तर मी तुझे भस्म करीन ' गृहमदाने ते उग्र स्वरूप पाहून मुकुंदा भीतीने कापू लागली. तिने गृहमदाला त्याची जन्मकथा सांगितली ऋषींचे म्हणजे मरे ठरलं हे पाहून गृहमदाला अधिकच दुःख झाले. तो सत्तापून म्हणाला, 'तुझ्या पापांचे फळ भोगण्यासाठी तू काटेरी चोर होशील तुला पुष्कळ पळें येतील पण त्याला कोणीहि प्रणी स्पर्श करू शकणार नाही. हा शाप ऐकून मुकुंदेलाहि क्रोध आला, ती म्हणाली, 'मी पावित्री असले तरी तुझी माता आहे. तू मज्ज काटेर शाप दिल्यास, तेव्हा तुलाहि पापागटदपी आणि दूरकर्मा असा पुनः होईल ' मुकुंदा काटेरी चोर झाली. आणि गृहमदहि दुःखित अन्तःकरणाने तपश्चर्या निघून गेला

दिल त्याला 'गणना त्या' मंत्रात आणि केले आणि वेदोत्तरा मंत्रद्रव्यात दुसरी गणना होईल असा त्याला वर दिला

गृह्यसमदाने ज्या पुनरुक्त होतात त्यांच्या वेळी ते भद्रक क्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध झाले. गृह्यसमदाने तेथे 'वसु-विनायक' ची स्थापना केली. गृह्यसमदाच्या शिरोपासून आम्बदीप्रमाण लक्ष असा एक पुत्र निर्माण झाला. हाच मुमुक्षुच्या शपाने उत्पन्न झालेल्या त्रिपुरासुर होय असेहि गणेश पुराणात सांगितले आहे.

ही गृह्यसमदाची पौराणिक कथा झाली. वैदिक चाडपारवणे त्याचे ते चरित्र झुडवता येते ते आचार्य विनोबा मावे यांनी 'गृह्यसमद' या आपल्या कायमच निवधान वर्णन केले आहे. ऋग्वेदातील सत्र द्वितीय मंडल हे गृह्यसमदाने रचलेले आहे. शुद्ध ऋग्वेदातील हा प्राचीनतर भाग असून गृह्यसमदाचा काल बीस हजार वर्षांपासूनच तरी टरेला असे इतिहासज्ञांचा ह्याला देऊन विनायकी म्हणले आहे. गृह्यसमद हा जसा ज्ञानी, भक्त आणि कवि होता तसाच गणिनी, निरुत्तरेता, धृष्टि-सद्योपक आणि सरासरीला विचकर होता. आजच्या विद्वानांत कापसाची पहिली लागवड गृह्यसमदाने केली. त्याने कापसाची जी पैदास केली त्या जातीच्या कापसाला 'गार्हमदम्' असे नाव लोकांनी दिले. 'गोक्षिपयम्' हे लॅटिन रूप कदाचित 'गार्हमदम्' या शब्दाचेहि असलं. गणितात गुणाकाराचा शोध यानेच लावला. 'व' क्रियाच्या गर्भाच्या बाडीवर होणाऱ्या परिमाणाचे याने समोषण केले. विनोबांनी गृह्यसमदाचे हे चरित्र, आपल्या जीवन नियमक तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने मांडले आहे. त्यात साहजिकच त्यांनी गृह्यसमदाच्या पौराणिक कथेचा विचार केलेला नाही.

समावेतिहासाच्या दृष्टीने गृह्यसमदाच्या चरित्राचे स्पष्टीकरण लोकनायक अणे यांनी केलेले आहे. गृह्यसमदाची पौराणिक जन्मकथा विचारात घेतली तर तो वर्णसंस्काराने उत्पन्न झालेला होता हे पुराणकारांनी मुळीच लपविलेले नाही. वर्णसंस्काराने उत्पन्न झालेल्या जातीला पूर्वाचार्य 'वसु' म्हणतात अशी बोधायनाने मात्य शब्दाची व्याख्या केलेली आहे. तात्पर्य, गृह्यसमद हा मात्य होता. मगध राजाच्या घरी भाद्राच्या वेळी ऋषींनी त्याचा अभिषेक केल्याला त्याची ही जातच कारणीभूत होती. 'भाद्राणापेक्षाहि भेष्ट असा मत्स्य ब्रह्मदेता वर' असा त्याने गणेशाकडे वर मागितला. त्याची ही मागणी अर्थपूर्ण आहे. गणेशाने त्याला भाद्रास्त्व दिले असे तर पुराणकारांचे सांगून राहिल आहे. मात्य

त्याला पुष्कळ वर्षांनी एक पुत्र झाला त्याचें नाव दक्ष तो जन्मत च मुका व अहिस असून त्याच्या सनं अगावर धनं पडलेली होती भीम राजानें अनेक वर्षे मणि, मंत्र औषधी असे अनेक उपाय करून पाहिले पण गुण येईना शेवटीं फत्ताकून आणि सतापून त्यानें त्या रोगी मुलाला आणि आपल्या राणीला राज्यातून हाकून दिलें

ती राणी आपल्या मुलास घेऊन शनोमाळ आणि गावोगार हिंदू लागली तिचे खूब हाल झाले एकदा आपल्या मुलाला एका देवळात ठेवून ती भिक्षा मागायना रोगी इतक्यात मुद्गल ऋषींच्या अगाररून आलेला धारा त्या मुलाच्या अगाला लागला आणि तो रोगमुक्त झाला या मुलानें मोठी तपश्चर्या करून गणेशाला प्रसन्न करून घेतलें पण गणेशान सांगितलें की, दया मी तुला वर देत नाही मुद्गल हा माझा महाभक्त आहे त्याच्या अगावरून आलेल्या वायूनें तू रोगमुक्त झालास तेहा मी तुला वर दिला तर त्या भक्ताचा अपमान केल्यासारखें होईल म्हणून तू मुद्गल ऋषीकडे जा मग दक्ष मुद्गल ऋषीकडे गेल्या त्यानें दक्षाला मंत्रोपदेश केला पुढें कौंडिन्य नगराचा राजा निपुमिक मेला होता त्याचें राज्य, हस्तिनीनें दक्षाच्या शब्दात रत्नमाला घातल्यामुळें दक्षाला मिळालें

भृशुडी हा मुद्गल ऋषींचाच शिष्य होय त्याची कथा थेट वाल्मिकीच्या कथेप्रमाण आहे दक्षारण्याशेजारी नदन नावाच्या नगरांत दुष्ट या नावाचा एक धीवर होता रुहानपणापासून तो चोऱ्या करण्यात पटाईत होता पुढे शूत, मध वीरे अनेक व्यसनें त्याला लागलीं गावातल्या लोकाना त्यानें हेराण केले तेन्हा लोकांनीं त्याला गावाकडेहोर हाकून दिलें मग तो दुष्ट अरण्यात जाऊन वाऱ्मारी करू लागला

एकदा त्या मार्गानें मुद्गल ऋषि जात होते त्यांना पहाताच त्या धीवरानें 'आता तुला छार मारता' असें म्हणून तलवार उपसली पण मुद्गलाचा स्पर्श होताच त्याची बुद्धि पालटली त्याच्या हातातली तलवार गळून पडली मुद्गल शांत होते उपरति झालेला तो धीवर त्यांना शरण आला तेन्हा त्याच्या भस्त्रावर वरदहस्त ठेवून मुद्गलानीं त्याला गणेश मंत्राचा उपदेश केला आपल्या हातांतली काठी त्याच्या समोर रोवून त्याला सांगितलें की, मी परत

येईपर्यंत किंवा या शुष्क काळाला पालवी फुटेपर्यंत तू येथेच एकाग्र मनाने मनजप करीत रहा.

पुढे काही काळाने मुद्गल ऋषि फिरत फिरत त्या ठिकाणी पुन्हा आले. त्यावेळी त्या काठीला पालवी फुटली होती. त्या धीराच्या अंगावर चारूळ वाढली होती आणि त्या धीराच्या भुवयामधून एक सोंडहि निर्माण झाली होती. मुद्गलानी त्याचे नाव भृशुडी असे ठेवले. भृशुडीने आपला आश्रम स्थापला आणि तेथे तपश्चर्या करून गणेशाचा प्रसन्न करून घेतले.

भृशुडीची कथा श्रुतमदाप्रमाणेच अनार्य लोकजातींनी आर्य जातीत प्रवेश आणि मान्यता मिळविल्याची द्योतक आहे. भृशुडी हा प्रत्यक्ष शुडाधारीच होता, म्हणजे तो हत्तीचे रुपडे घालणाऱ्या अशा गजानुयायी लोक जातीतील होता. कसयप पुत्र महोरकट विनायकाला सोंड नसल्यामुळे भृशुडीने प्रथम गजानन म्हणून त्याला मायता दिली नाही. असेर विनायकाने गजशुडाधारी असत रुप त्याला दाखविले असेंहि गणेश पुराणात सांगितले आहे. गणेशाला गजशिर प्राप्त करून देण्यास भृशुडी सारंगे गजानुयायीच कारणीभूत असावेत. भृशु ऋषी सर्वर्षींचा खुलासा पुढच्या प्रकरणात करायचाच आहे.

वैद्यगणपति म्हणून कोणी गणपति नाही पण गणेशसहस्रनामात गणेशाची अशी कित्येक नावे दिलेली आहेत की त्यामुळे तो सहजच भिन्नार्थ ठरेल पण श्री दा सातऱेकर हे सहस्रनाम हा त्या त्या शिभूतीचा साद्यत इतिहासच असतो असे मानतात आणि त्यांनी 'पुरुषार्थ'च्या गणशाळात गणेश-सहस्रनामातून गणशाचे गणितज्ञ, मनश, वेदवेत्ता, योगी, गायनपटू असे विविध चरित्र वर्णन केले आहे ! सहस्रनाम हे इतिहास म्हणून ग्रथित केलेले नसतं तें भारिकाच्या उरासनेचें साधन म्हणूनच निमाणे केले असे सहस्रनामात साद्यत इतिहास सारइतो ही कल्पना अतिरेकी म्हणून सोडली तरी सहस्रनामातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण नाव त्या देवतेच्या इतिहासावर प्रकाश टाकू शकतील

गणेशसहस्रनामातील काही नावे या दृष्टीने निवार करण्यासारखी आहेत गदहन्, गदापह, गदाहयसडक, गददर्पत्र ही नावे वैद्य किंवा रोग चिकित्सक या अर्थाची आहेत गलरकुष्ठिभ्याहता गलरकुष्ठिसुत्रप्रद गरदमदक, गरसतापघामन, दूताविस्फोटनाशन, गदग्रस्तपरिप्राता गद-गर्भप्रगाशन औषधीपति सर्वभेष नमिषक गर्भामयनिवारक, गर्भगोपदहन् गर्भापद्रिनिवारक, गर्भशोधनुत, गर्भसतोपसाधक, गर्भाधार, गर्भाश्रन, गर्भप्राता, गर्भगोता, गर्भपुष्टिकर, गर्भगौरवमाधन गर्भद, गर्भप्रद या नावाचा अर्थ स्पष्ट आहे गणपति वैद्यकी करित होता आणि उपरिनिर्दिष्ट रोग तो बरे करित असे असा उत्तान अर्थ यांतून काढण्याचें वास्तविक कारण नाही गणेश ही देवता ज्यांनी पूज्य मानली त्या सांप्रदायाचे वैद्यकी हे वैशिष्ट्य होते असा तर्क करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल

गणपति ही अथर्ववेदीय देवता म्हणून मान्य केली की, या औषधी प्रकरणाचा आणि रोगनिवारणाचा संबंध स्पष्ट होतो अथर्ववेदाचें दुसरें नाव भृगुगिरिस्त वेद असे आहे भृगु आणि अगिरा हे दोन ऋषि या वेदाचे झे आहेत अथर्ववेदाचें स्वरूप दुहेरी आहे त्यात जारण-मारणाचे अभिचार प्रयोग आहेत तसेच भैषज्य प्रयोगहि आहेत भूतांचे मुख्य जे ब्रह्मन् त्याच्या मधील भृगु आणि अगिरा या दोन जाती आहेत असेहि काही विद्वानाचे मत आहे तथापि, औषधी विद्या ही भृगूची आहे अथर्ववेदातील अभिचारांचा

ही भेषजाची किंवा औषधी मिचेची जोड मागाहून मिळाली आयानीं अभिचाराबरोबर ही औषधी निग्राहि स्वीकारली गणेशाचें हितकारी आणि मारक, विघ्नकर्ता आणि विघ्नहर्ता असें जें दुहेरी स्वरूप आहे तें या अथर्ववेदाच्या दुहेरी स्वरूपाला घरूनच आहे गणपतीशीं वैद्य-विद्येचा, रोग निवारणाचा जो सगळो जडला तो या अथर्ववेदातूनच होय

प्रत्येक देवतेला कोणत्या तरी वनस्पती प्रिय मानलेल्या आहेत जिणूला तुळस, शिंजाला वेल, तशाच गणपतीला दुर्वा, शमी, मदार या वनस्पती प्रिय मानलेल्या आहेत पुराणकारांनीं आपल्या पद्धतीप्रमाणें या वनस्पतींचा आणि गणपतीचा सगळो जोडणाऱ्या कथा रचल्या या गणपतीला प्रिय असलेल्या वनस्पतींचें एक वैशिष्ट्य आहे पण तें वैशिष्ट्य पहाण्यापूर्वीं गणेश आणि मुद्गल पुराणातल्या या वनस्पतींच्या कथा पाहू

औरव नावाच्या ऋषीला शमीना नावाची मुलगी होती औरवानें तिचा विवाह धौम्य ऋषीचा पुन मदार याच्याशीं करून दिला मदारानें स्वतः आश्रम बांधून आनंदानें सत्तार चालविला होता एकदा त्याच्या आश्रमात भृशुडी ऋषी आले त्याचें मोठें पोट, स्थूल देह आणि भुवयामधून निघालेली सोड पाहून शमी आणि मदार हसू लागली तेहा भृशुडीना राग आला 'तुम्ही मला विनाकारण हसलात, तेहा तुम्हाला वृक्षयोनी प्राप्त होईल' असा त्यांना शाप देऊन भृशुडी तेथून निघून गेले मदार वृक्ष झाला आणि शमीचेंहि झाड झालें

इकडे मदाराचे गुरू शौनक आणि सासरा औरव यांना शमी-मदाराची काहीच वाता वळेना म्हणून ते त्यांच्या शोकास निघाले शौनकांनीं भृशुडीच्या शापाची गोष्ट ज्ञानदृष्टीनें ओळखली आणि गणेशाला प्रवचन करण्यासाठीं तप केलें गजानन प्रसन्न झाले तेहा 'शमी-मदाराला पूर्वं देह प्राप्त व्हावे अशी शौनकांनीं प्रार्थना केली तेहा गजानन म्हणाले, 'भृशुडीचा शाप लगेत होणार नाही पण आनपासून मी मदार वृक्षाच्या मुखाशीं वास करीन आणि शमीपत्रें मला आवडतीं होतील'

गणेशाला प्रिय असलेल्या दुर्वाची कथा मुद्गल पुराणात सांगितलेली आहे ब्रह्मदेवानें चरचर सृष्टि निर्माण केल्यानंतर तिच्या त्याच्यापिण्याची सोय काय करावी असा त्याला प्रश्न पडला मग ब्रह्मदेवानें गणेशाचें ध्यान केलें तेहा

त्याच्या शरीरातून अनेक हातपाय, पुष्कळ तोंडे आणि खूप डोळे असलेली एक सुंदर दवी निर्माण झाली ही सर्वांचे पोषण करील असे ब्रह्मदेवाला ज्ञान झाले. 'तू तप कर आणि सर्वांचे अन्न हो तुला दूर्वा हे नाव मिळेल' असा त्याने तिला आशीर्वाद दिला पुढे दूर्वा देवीने गणेशाला प्रसन्न करून घेतले तेहा तिच्या मस्तकापासून पद्मसयुक्त स्वर्गात उत्पन्न झाले उदरापासून पृथ्वीवरच्या जीवासाठी सुरा अन्न निर्माण झाले पाताळातील लोकांसाठी तिच्या पायापासून अन्न उत्पन्न झाले अशा तऱ्हेने तिही लोक पुष्ट झाले आणि ब्रह्मदेवाला आनंद झाला त्याने तिला अन्नाची अधिपति केले

काही कालानंतर दूर्वा देवीला आपल्या या ऐश्वर्याचा गर्व झाला ती पार्वतीशी स्पर्धा करू लागली 'अनपूर्णा ती मीच आहे कारण मी अन्नस्वरूप आहे ही जगदंबा अनपूर्णा नहे' असे ती बारबार उमत्तपण म्हणू लागली पार्वतीला ही निंदा असह्य झाली 'तू पृथ्वीवर तृणरूप होऊन रहा' असा जगदंबेने तिला शाप दिला मग तिचा गर्व उतरला तिने पुन्हा तपश्चर्या केली आणि पार्वतीच्या शापापासून मुक्त करा अशी गणेशाची प्रार्थना केली गणेशानी तिला सांगितले की अश रूपात तू पृथ्वीवर तृण होऊन रहाशील तुझ मुख्य स्थान स्वर्गातच राहील पृथ्वीवर तू तृणरूप झालीस तरीहि तेथे दातमूला, दाताकुरा होऊन अमृतरूप धारण करशील तू सर्वमान्या, सर्वदूषा आणि मंगलदायिनी होशील तुझे पत्र मला आवडेल'

मदारवृक्षाच्या मुळीची गणेशमूर्ति करतात आणि हा मादार गणेश भक्ताना लीकत प्रसन्न होतो अशी समजूत आहे मदारवृक्षाची मुळी जमिनीत एकवीस बोंबे वाढली तर त्या मुळीची आपोआप गणेश-मूर्ति तयार होते अशी समजूत आहे बावेरीच भात म्हणून एक औषधी आहे दागिर कपारीत ही बेल वाढते आणि रशाची मुळी ही उष्णतानाशक म्हणून घेतात ही मुळी एकवीस बोंबे वाढली तर तिचीहि गणेशमूर्ति तयार होते गणपतीला प्रिय असलेल्या ज्या शमी, मादार, आणि दुर्वा या वनस्पती आहेत त्या सर्वांचा मुख्य गुणधर्म उष्णतानाशक असाच आहे गणेशपुराणात अशी कथा आहे की, अनलामुसाला गणेशाने मिळाले तेहा त्याच्या अंगाचा दाह होऊ लागला हा दाह दुसऱ्या कोणत्याहि उपायाने शमन होईना शेवटी दुर्वांनी तो दाह शांत झाला वनस्पतींच्या दाहशामक गुणांशी खुद्द गणेशाचा संबंध असा तऱ्हेने जोडलेला आहे

वेद्य ना. ना. जोशी खानापूरकर यांच्या लेखांनुन या वनस्पतीचे औषधी गुणधर्म उद्धृत करतात. दुर्वा या शीतवीर्य आहेत. दाह, उष्णता, पित्त यांच्या शमनासाठी दुर्वाचा उपयोग करतात. दुर्वेचा रस सेवन केला तर पित्तविकार, रक्तविकार, घाबरे, तृष्णा, दाह, स्वचेचे रोग नाहीसे होतात. दुर्वेच्या रसाने प्रग भरून येतो. तसेच ही जीवनी म्हणजे सप्त धातुवर्धक आहे. सांगलीकर पटवर्धनांचे पूर्वज आणि रागपति पुढ्याला ज्यांनी देय म्हणून प्रसादांत आणले ते हरभट पटवर्धन शरा येथे केवळ दुर्वेचा रस पिऊन तपस्व्या करीत होते अशी आख्यायिका आहे. पेरें अष्टलेल्या दुर्वेला गंड दुर्वा म्हणतात. ही लोहद्राविणी म्हणजे रक्त पातारविणारी आहे. दुर्वाचा रस त्रिषाणा शत्रु प्रातीसाठी देण्यास सांगितलेला आहे. दुर्वेच्या रसाने रक्तप्रवाह यांत्रतो म्हणून नाकातून विना रुधिरांतून रक्त जात असल्यास दुर्वेच्या रसाचा उपयोग करतात. अतिशार, तेंपहणी, मूळव्याध, मूत्रकृच्छ, मूत्रशह यांच्यावर दुर्वेचा उपयोग करतात.

शमीचा उपयोग कफ, कास आणि श्वेत या रोगांवर करतात. शमीमध्ये नेचक गुण आहे ती पचण्यास हलकी, मूळ व्याधीवर उत्तम गुणकारी आणि स्वचारोग नाशक आहे. विष-प्रतिबंधक, आगपैणीवर व दंत-नाश विषावर तिचा उपयोग करतात. मूत्ररोगावर शमी उपयुक्त असून धातुस्वानची कडवी घालविण्यास, प्रमेह, प्रदर, गर्मी या रोगांवरहि तिचा उपयोग करतात. मांदार हा सारक, वातनाशक, कुष्ठ, स्वचारोग, शुल्म, मूळव्याध, कफरोग, उदर या रोगांवर गुणकारी आहे. हृदयविकार, श्वास, कस यांच्यावर मांदारचाहि उपयोग करतात. गर्मीच्या विकारावर मांदारचा जादूसारखा उपयोग होतो म्हणून त्याला वनस्पतिजन्य पाय असे म्हणतात. याची पाने जाळून त्या भुकडीचे मसम अर्थांवावर उपयुक्त ठरते.

गणेश सहस्रनामांत गणेश जे रोग घेे करतो असे म्हटले आहे त्या रोगावर त्या वनस्पतीचा उपयोग होतो.

विनायक हे गणशाचे एक लोकप्रिय नाव आहे. विनायक म्हणजे विरोध नायक. जिवा ज्याला नायकच नाही तो विनायक अशा दोन परस्पर विरुद्ध उपपत्त्या या नावावर बसविलेल्या आहेत. या कल्पनाचा उल्लेख अन्वयन आला आहे. व्युत्पत्तीच्या आधाराने मांडलेल्या या कल्पनांना ऐतिहासिक दृष्टीने फाजील महत्त्व देता येणार नाही. विनायक नावाचा पूर्वापार संघर्ष इतिहासाने सिद्ध होतो तोच माग केला पाहिजे हा संघर्ष विनायक-गणेशी पुढतो.

मानव-शस्त्र सूत्र, वीरघायन सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति या ग्रंथातून विनायकाची माहिती आलेली आहे. विनायक गण म्हणूनानंतर ते अनेक असणार हे उघडच आहे. याज्ञवल्क्य स्मृतीत या विनायक गणाची चार नावे दिलेली आहेत. 'मितश्च समितश्चैव तथा शालकम्' । कुष्माण्डराजपुत्रश्च क्षेप्त्वा स्याहा समन्वितान् ॥ ' मित, समित, शालकम् आणि कुष्माण्डराजपुत्र अशी ही चार नावे आहेत. विनायक गणाची चार ही सरासरी सर्वमान्य आहे. पण कित्येकांनी हे विनायक गण सहा मानले आहेत. पण ही सहा गणांची नावे बऱ्याच शोकांतीत दोन नावे विभागून साधलेली आहेत. शाल आणि कटकट, कुष्माण्ड आणि राजपुत्र अशी ही नावे विभागून वाढविली आहेत.

हे विनायक गण शुद्ध सात्त्विक नाहीत ते विघ्नकारी, उपद्रवकारक, क्रूर असे आहेत. 'डाकिन्यो यातुषानश्च कुष्मायेऽर्भकप्रहा । भूत प्रेतपिशाचाश्च यणरक्षो विनायकाः ' अशी या विनायकांची गणना डाकिणी, यातुषान, भूतप्रेत, पिशाचाबरोबर भागवत पुराणाने केली आहे. या विनायक गणाचा उद्गम मुरु झाला म्हणजे नाना प्रकारच्या आपत्ती आणि त्रेश ओढवतात. मनुष्य वेड्या प्रमाणे वागतो. रयाला दुष्ट स्वप्न पडतात, आपला कोणी तरी पाटलग करतो आहे अस त्याला वाटू लागते. विनायक गणाची बघा झाली म्हणजे राजपुत्राला राज्य मिळत नाही, उत्तर बधूचे विवाह होत नाहीत, स्त्रियांना पुत्र प्राप्ती होत नाही, प्रत्येक व्यवहारात अपयश येते म्हणून या विनायक-गणाची शांति करावी असे सांगितले आहे. या शांतीचे अनेक विधि सांगितलेले आहेत. हे शांति-विधि नादू टोण्याच्या स्वरूपाचे आहेत. रयावरून त्यांचे अथर्ववेदीय स्वरूप स्पष्ट होते.

विनायक गण प्रथम चार, सहा किंवा त्यापेक्षाहि अधिक सांगितले असले तरी पुढे एकाच विनायकाचा उल्लेख रुढ झाला. या एका विनायकाचा स्वभाव विनायक गणासारखाच होता. ते हा या 'विनायका'ची विनायकगणाचा नेता म्हणून, प्रतिनिधी म्हणून उपासना आणि शांति केली जाऊ लागली. पण या विनायकाचा विघ्नाशी संबंध असला तरी त्याचें स्वरूप विनायकगणाइतकें भयंकर नाही. त्याला विघ्नकारी म्हणण्याएवजीं विघ्नाचा स्वामी, विघ्नपति म्हणूं लागले. विघ्ननाश व्हावा म्हणून त्याची पूजा प्रार्थना होऊं लागली. विनायकगण स्वतःच विघ्नरूप होते, विनायक हा विघ्नेश्वर झाला.

या विनायकाचें वर्णन करताना त्याला 'हस्तिमुख', 'वरुतुंड', 'गणेश्वर' अशीं नावें दिलेलीं आहेत. या विनायकाबरोबर 'ज्येष्ठा' नामाच्या देवतेचीहि पूजा सांगितली आहे. ही देवी 'हस्तिमुखा' आहे. या विनायक गणाचें आणि विनायकाचें हें स्वरूप लक्षात घेतल्यानंतर गजाननाशीं असलेला त्याचा पूर्वापार संबंध स्पष्ट होतोच. पण गणेशाच्या अन्ताराचीं जीं कारणें आणि जीं वर्णनें पुराणातून दिलेलीं आहेत तीं पाहिल्यानंतर विनायक आणि गणेश यांचे पूर्वापर संबंध अधिक दृढ होतात. मत्स्यपुराणात गणेशाला 'विनायक-पति' म्हटलेलें आहे. मनुष्याच्या कार्यांत निघ्न उत्पन्न व्हावीत यासाठीच ब्रह्मा, विष्णु आणि शिव यांनीं गणेश निर्माण केला असें अग्निपुराणात म्हटलें आहे. देवतांच्या यशात निघ्न उत्पन्न करणें हें गणेशाचें कार्य आहे असें ब्रह्मपुराणात सांगितलें आहे.

ब्रह्म पुराणातील कथा अशी आहे. — सृजनाच्या कार्यांत विघ्न येनात आणि दुष्टांचें कार्य निर्विघ्न पार पडतें याच्यावर काय उपाय करावा अशी चिंता एकदा देवाना आणि ऋषींना उत्पन्न झाली. पुष्कळ विचार करून ते ब्रह्माला शरण गेले. आणि दुष्कर्मार्थीं विघ्न येतील असें काहीं तरी करा अशी त्यांनीं महेश्वराची प्रार्थना केली हें देखून रुद्र प्रसन्न झाला आणि अनिभेष नेत्रांनीं तो उमेकडे टक लावून पाहूं लागला. या वेळीं रुद्राच्या मुखापासून आकाश अंशानें एक अत्यंत सुंदर आणि तेजस्वी कुमार निर्माण झाला. त्याच्या रूपानें आणि तेजानें देवागना मोहित झाल्या. त्या कुमाराच्या ठिकाणीं ब्रह्मदेवाचे सर्व गुण होते आणि दुष्टा रुद्राच कीं नव्य असा तो दिसत होता.

आला आणि त्याने आपले शरीर हातांनी घासले त्याचरोबर शस्त्राच्या शरीरापासून हत्तीचे शिर असलेले, अनेक शिरांचे, नील रंगाचे, अनेक शस्त्रे धारण केलेले असे इतके विनायक गण उत्पन्न झाले की, सारी पृथ्वी धुवध होऊन गेली. देवहि म्याले इतक्यात ब्रह्मदेवाने आकाशानून देवाना सांगितले, 'देव हो, तुमच्या कल्याणासाठीच शक्यने हे विनायक उत्पन्न केले आहेत.' ब्रह्मदेवाने शक्यना म्हटले की, आपल्या मुखापासून जो कुमार उत्पन्न झाला आहे त्याच्या अधिकारात हे सर्व विनायक गण रहातील, आणि या सर्वांना यर या तेहा शक्यने आपल्या पुत्राला म्हटले की, 'तुला भव-पुत्र, गजास्य, गणेश आणि विनायक असे म्हणतील. हे सर्व क्रूर दृष्टीचे प्रचंड विनायक तुझे घेऊन होतील. यज्ञादि कार्यात तुझी पूजा प्रथम होईल, अन्यथा तू कार्यसिद्धीत विघ्ने आण.' गणेश आणि विनायक गण यांची ही जन्मकथा उद्गोधक आहे.

काशीत विश्वेश्वराच्या समोवार आठ आवरणात प्रत्येकी आठ असे 'सुप्पन्न विनायक' आहेत या सर्व विनायकाचा अधिष्ठाता 'दुदिराज' हा होय. दुरासद राजाचा वध करण्यासाठी गणेशान काशीमध्ये जो अवतार घेतला त्यालाच दुदिराज असे म्हणतात. काशीतील विनायकाची नावे स्कंदपुराणातर्गत काशी-पट्टात दिलेली आहेत. ही विनायकाची नावे येथे उद्धृत केली पाहिजेत. कारण त्या नावावरून गणेशाचा आणि विनायकाचा मरध स्पष्ट होतो, तसेच विनायकाचे स्वरूपहि समजते.

हे विनायक असे — (१) अर्क, दुर्ग, भीमचण्ड, देहलीगणप, उद्दड, पाश-पाणि, सनहरण, सिद्धसिद्धि, (२) लघोदर, कूटदत्त, शालकन्ध, कृष्णाङ्ग, मुड, विरूट, राजपुत्र, प्रणय, (३) चक्रतुड, एरुदत्त, त्रिमुख, पचास्य, हेरभ, त्रिप्रराज, वरद, मोदकप्रिय, (४) अमयद, सिंहतुड, जूणिताक्ष, क्षिप्रप्रसादन, चिंतामणि, दन्तहस्त, पिथिडिल, उद्दडमुड, (५) स्थूलदत्त कलिप्रिय, चतुर्दत्त, द्विभुज, ज्येष्ठ, राज, काल, नागेश, (६) मणिकर्ण, आशा, सृष्टि, पञ्च, गजकर्ण, क्षिप्रगट, स्थूळजघ, मंगल (७) मित्र, मोद, प्रमोद, यज्ञ, सुमुत्र, दुर्मुत्र, गणय, शान, (८) द्वार, अमुक्त, मोक्षद, भगीरथ, हरिश्चद्र, कपर्दि, विंदु, हे सर्व विनायक स्मरणाने सिद्धि देणारे आहेत.

तपश्चर्या केली. त्यावेळीं शंकराच्या मुखापासून एक पुरुष उत्पन्न झाला. पांच मुखें, दहा हात, मस्तकावर चंद्र, गळ्यांत वंद्यमाला, सर्पांची भूषणें सूर्याप्रमाणें तेज इत्यादि शंकराचीं संपूर्ण लक्षणें त्या पुरुषाच्या ठिकाणीं होती. तोच गणेश होता. आणि त्यानें शंकराला वर देऊन त्रिपुणमुखाच्या वधाचें सामर्थ्य अर्पण केलें. याच संदर्भात गणेश-पुराणांतील दुसरी एक कथाहि लक्षणीय आहे. दुरासद राक्षसाच्या वधासाठीं गणेशानें वक्रतुंडाचा, हुंदिराजाचा अवतार घेतला ही कथा पूर्वी सांगितलीच आहे. या दुरासदाला शंकरानें अमरत्वाचा वर दिलेला होता. त्या अमुगानें जेव्हा सूर्य देवांना व्रस्त केलें तेव्हां ते ब्रह्मदेवाला शरण गेले. ब्रह्मदेव त्या देवांना म्हणाले, 'या दैत्याला शंकरानें अनेक वर दिले आहेत. भलत्याच्या हातून त्याचा वध होणार नाही. शंकराचें सामर्थ्य अपार आहे. तोच वर पार्वतीच्या उदरीं अवतार धारण करील, तरच त्या दैत्याचा वध होईल.' मग देवांनीं पार्वतीची प्रार्थना केली. आणि पार्वतीच्या क्रोधांतून व नेत्रांतून जें तेज निघालें त्यात हुंदीराजाचा अवतार झाला.

शंकराची वैशिष्ट्यें जरी गणेशमूर्तीत आदळतात तरीच गणेशाचीं वैशिष्ट्यें शिवामध्ये दृग्गोचर होतात. गणेशाचीं वैशिष्ट्यें 'गजचदन, तीक्ष्णदंष्ट्र लंबोदर, महाकाय' या नांवांत आदळतात. अंधकासुराच्या वधासाठीं शंकरानें जें भैरव स्वरूप धारण केलें त्यावेळीं तो गज-चदन नसला तरी त्यानें गजचर्म पांवरलें होतें, त्याच्या दादा तीक्ष्ण होता, आणि उदर विशाल होतें असें वर्णन सापडतें. अर्थात् हा सर्ववध जोडावा लागतो. पण शिवाचीं वैशिष्ट्यें गणेशाच्या ठिकाणीं दृढरूपें दिसतात. शंकराला गणेश्वर म्हणतात, त्याचीं विशूल आणि डमरू हीं आयुध-भूषणें गणेशाच्याहि हातांत आहेत. अगदीं उषड दिसणारें शिव आणि गणेश यांच्यामधील हें साम्य पाहून गणेश हा शिव-सुत आहे असें आपलें समाधान सामान्य माणूस करून घेतो. 'आत्मा वै पुत्रः' या वचनाप्रमाणें पित्याचीं वैशिष्ट्यें पुत्राच्या ठिकाणीं आदळणें सहाजिकहि म्हणावें लागेल.

यांच्या शंकेचें निरसन करतांना अल्फ्रेड फीचर यांनी, पूर्वी गणेश आणि शिव या देवता एकरूपच मानीत असल्यामुळे शिवाला बंदन केल्यानंतर गणेशाचें वेगळे नमन करण्याची गरज महाभारतकालाचाटली नसाची असा तर्क मांडला आहे. डॉ. संपूर्णानंद यांनी आख्या 'गणेश' या मंत्रांत शिव आणि गणेश यांच्यामधील आणखी काही समान वैशिष्ट्ये दाखविली आहेत; आणि शिव-गणेश हे एका काली अभिन्न असावेत असा तर्क मांडला आहे.

तैत्तिरीय आरण्यकांत रुद्रगायत्री आणि गणेश-गावत्री यांच्याशी साम्य असलेला एक मंत्र आहे. तो मंत्र असा 'तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्' या मंत्रांतील 'तत्पुरुष' हें रुद्राचें नांव आहे तर वक्रतुंड आणि दंती हीं नांवां आज गणेशाचीं म्हणूनच ओळखलीं जातात. 'तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्' हा रुद्र-गायत्रीचा मंत्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. अथर्वशीर्गांत गणेश-गायत्रीचा मंत्र 'एकं देवाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्' असा दिलेला आहे. तैत्तिरीय आरण्यकांतील मंत्रांत तत्पुरुषालाच वक्रतुंड आणि दन्ति या नावांनीं संबोधले आहे हें स्पष्ट दिसतें. 'तत्पुरुष' हें नांव गणेशाला कुठेंहि लावलेलें नाहीं ईशान्, सद्योनात्, अचोर, वामदेव आणि तत्पुरुष हीं रुद्राचीं पांच नांवां प्राचीन कालपासून प्रचलित आहेत. तेव्हा तैत्तिरीय आरण्यकाच्या कालांत तत्पुरुषाला वक्रतुंड आणि दंति असेहि म्हणत असत अथर्वशीर्गांची रचना झाली त्यावेळीं मात्र वक्रतुंड आणि दंति हीं नांवां गणेशाला मिळालीं. म्हणजे तैत्तिरीय आरण्यकाच्या कालांत तत्पुरुष आणि वक्रतुंड, दंति अभिन्न होते ते अथर्वशीर्गांच्या कालांत भिन्न समजले जाऊ लागले. इतकेंच नव्हे तर वक्रतुंड, दन्ति असा गणराति हा 'शिव-सुत' आहे असेहि त्यावेळीं समजू लागले.

रुद्र आणि गणेश यांच्या प्राकालिन अभिन्नत्वाचा एक पुरावा यजुर्वेदातहि आढळतो. हा पुरावा उंदरासंबंधीचा आहे. गणेश हा मूषकबाहन, आखुराय, मूषकपुत्र या नावांनीं ओळखला जातो. या सर्वांचें तात्पर्य असें कीं, मूषक म्हणजे उंदीर हें गणेशाचें वाहन आहे. उंदीर हा गणेशाचा पशु आहे. पण यजुर्वेदातील मंत्र सांगतो:—'एष ते रुद्रभागः सह स्वस्त्वाम्भिकया तं जुषस्व स्वाहेरते रुद्रभाग आखुस्ते पशुः' 'हे रुद्र, हा तुझा भाग आहे. आपली भगिनी

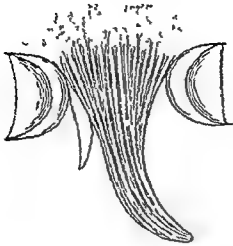
अविका हिच्यासह तो भाग तु ग्रहण कर उदीर हा तुझा पशु आहे' हा या मनाचा सरळ अर्थ आहे वेदामध्ये अविका ही रुद्राची बहिण आहे असेच अनेक ठिकाणी उल्लेख आहेत ही अविका रुद्राप्रमाणच क्रूर देवता आहे जरा उत्पन्न करून ती शत्रूंचा नाश करते असे तिचे वर्णन आढळते यज्ञातील पुरोडाश रुद्र आणि अविका यांना अर्पण करण्याच्या प्रसंगी उपरिनिर्दिष्ट मंत्र म्हणलेला आहे उग्राने राणून काढलेल्या मातीत पुरोडाशाचा भाग रुद्र आणि अविका यांच्यासाठी ठेवला जात असे उदीर हा तुझा पशु आहे' अस या ठिकाणी रुद्राला सांगितले आहे तत्पुरुष रुद्रापासून वक्रतुड आणि दती असा गणेश ज्यावेळी भिन्न मानला जाऊ लागला त्यावेळी हा आखु म्हणजे उदीर रुद्रा ऐवजी गणेशाचा पशु मानला जाऊ लागला असावा

शिव आणि गणेश या देवता एका कालीं अभिन्न मानल्या जात असाम्या असा तर्क इतरांनी मांडला तर तो सिद्धान्त म्हणून डॉ यदुवशी यांनी आपल्या 'शैवमत' या ग्रंथात प्रतिपादन केला आहे डॉ यदुवशी यांनी रुद्र आणि गणेश यांच्या एकरूपतेचा एक नव्या निश्चिन्न केला आहे क्रूर देवता म्हणून विनायक गणाची पूजा होत असे त्या विनायकात रुद्राच्या क्रूर रूपाचाहि समावेश होता या रुद्ररूप विनायकाला हस्तिमुख कल्पिल्यात आलेला होता कालांतराने रुद्राची अन्य रूपे विकसित झाली आणि हस्तिमुख विनायकही रुद्रापासून भिन्न अशी देवता मानण्यात येऊ लागली शिव आणि गणेश यांच्या अभिन्नत्वाचे काही पौराणिक दाखले गणेश पुराणातून मार्गे निर्दिष्ट केले आहेत इतर पुराणातहि असे दाखले सापडतात वराह पुराणात विनायकाला शिवाने उत्पन्न केले आणि हा विनायक राधात रुद्रच आहे असे सांगितले आहे

अग्निपुराणात गणेशाला 'त्रिपुरातक' म्हणले आहे वायुपुराणात शिवाला 'गजेन्द्रमर्ध', 'लज्जोदर' आणि 'दक्षिण' अशी विशेषणे दिलेली आहेत सौर पुराणात म्हणले आहे की, गणेश हा वास्तविक शिव आहे शिव आणि गणेश यांचे अभिन्नत्व दर्शविणारे जे उक्तेय पुराणात आढळतात त्यावरून खुद्द पुराणकारांना शिव आणि गणेश या देवता व्यावहारिक अर्थाने एकरूप आहेत असेच यादत हातें असा तर्क करण धाड्याचे ठरेल आध्यात्मिक दृष्टीने सर्वा देवतांचे ऐक्य प्रतियोग्य करणाऱ्याची पुराणाची एक शैली आहे शिव आणि गणेश यांचे पुराणांनी प्रतिपादन केलेले ऐक्य या शैलीचे एक प्रत्यंतर

आहेच पण इतर देवतांपेक्षा त्यांनी गणेशाचे शिवाशीच ऐक्य अधिक दाखविले आहे हेहि विस्तरता येत नाही. आश्चर्याची गोष्ट अशी की, शिव-गणेशाचे हे ऐक्य गणेशाच्या उपासनेत इतरप्रति प्रगट झालेले आहे. लिंगपूजा ही केवळ शिवाचीच आहे पण गणेशाचीहि लिंग रूपाने पूजा होते. या गणेश-लिंगाचा उद्देश पुढे करावयाचा आहे. त्यामुळे त्याचा येथे अधिक विस्तार करण्याचे कारण नाही. लिंग पूजेप्रमाणेच रीजमंत्रातहि हे एक आढळते 'गम् गणपतये नमः' यात ग हा गणेशाचा बीज मंत्र आहे. गम् हाच शिवाचाहि बीजमंत्र आहे. ग हेच अग्निबेहि बीज आहे. 'अग्निं रुद्र' म्हणजे अग्नि आणि रुद्र हे अभिन्न आहेत. तत्राग्राह्यात गणेशाचे तेज हे तत्त्व मानलेले आहे. तत्राग्राह्यात तेजाचे तत्त्व निमोगाने दाखवितात. गणेश-यत्रात निमोगामध्ये गणेशमूर्ति दाखवितात. तात्पर्य, शिव, अग्नि आणि गणेश यांचे हे अभिन्नत्व उपासना विधीतहि पट्टीत भरलेले आहे.

शिव आणि गणेश यांचे हे पूर्वकालीन ऐक्य वेदमंत्रात, पुराणकथात उपासना विधीत कोणत्या ना कोणत्या तरी प्रकार अग्रशिष्ट राहिलेले आहे. दक्षिण काळ्यात गणेश चतुर्थ्याचा सण हा दिवाळीच्या उत्साहाने साजरा होतो. येथील गणेशपूजनात एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रसार आढळतो तो असा की गणेशाच्या पूर्वी गणेशमूर्तीचा आसनाखाली शिवाची पूजा केली जाते. गोमतनात नारदेश भागात काही कुळामध्ये गणेश चतुर्थ्याच्या दिवशी गणेशाची पूजाच करीत नाहीत. त्या ऐवजी शंकराची मूर्ति आणून तिचेच पूजन केले जाते. या प्रथेचे अधिक संशोधन होणे आवश्यक आहे. पण शिव आणि गणेश यांच्या विशेष संबंधावर ही प्रथा आधारलेली आहे यातल शंका नाही.

१२

गणेशाचा शोध

श्रीगणेश हा बुद्धिदाता आहे त्यामुळेच की काय गणेश देवता कशी उत्पन्न झाली, तिचा प्रकार कसा झाला हे शोधताना सशोधकांनी आपल्या बुद्धि-चातुर्याची कमाल केली आहे गणेशाचा शोध घेताना सशोधकांचे कल्पना वैभवं अगदी गुडन येतं

गणेश ही मूळची अनार्य देवता याबद्दल बहुतेक पाश्चात्य सशोधक निश्चिंत असतात प्रो अल्फ्रेड फौचर यांनी ही कल्पना विशेष विस्ताराने मांडली आहे अनार्य लोक हत्तीची पूजा करीत, आणि त्या हत्ती पुजेतूनच गणेशपूजन विरचित पावले असे त्यांचे मत आहे त्याच्या मताप्रमाणे गणेश ही अनार्यांची एक ग्राम देवता इतर ग्रामदेवतांपेक्षा ती वेगळीच एकाद्या झाडाखाली आसन घातून होती तसे अनार्य लोक त्याच्यापुढे नरगळी देऊन त्या रक्ताचा त्याच्यावर अभिषेकहि करीत असतील आणि त्यावेळी जो रत्तरंग गणपतीवर चढला तो आजहि कायम आहे आजहि गणेशाला शंभूर चर्चिलेला असतोच अशी ही अनार्यांनी ग्रामदेवता वैदिक धर्मियाना आपली गृहणावी लागली

प्रथम गणेशाची शंभूराच्या गंगात गणना होऊ लागली शंभूर हा भूतपति असल्यामुळे हे होण्यास फारशी अडचण आली नसेल या स्मरणग्राही

महादेवाच्या गंगाचा हा लवकरच गणपति झाला शिवगणाने प्रमुख पद गणपतीला मिळाल्यावर त्याचे मत्त तेथेच याबले नाहीत त्यांनी त्याला पुढे कार्तिकेयाचा भाऊच बनविले पण या गजाननाला शिव पार्वतीचा पुत्र ठरविताना पुण्याची खूब प्रेमा उडाली आहे कारण तेथे गजाने शिव त्यांना नव्हे लागले मग तो पुत्र एकुन शिवालाच मिळाला किंवा एका पार्वतीलाच प्राप्त झाला असे काहीतरी त्यांना ठरवावे लागले

अशा तऱ्हेने शंकराच्या कुटुंबात केव्हासावर गणपती स्थानापन्न झाल्यावर पुराणानी त्याची भराभर वदती केव्ही तो वाढता वाढता सर्वभेड देव झाला आणि त्याने महेशालाहि मागे टाकले

गणेश ही भारतातील प्राचीन देवता आहे गणेशाचे स्पष्ट उल्लेख अतिप्राचीन याज्ञवल्क्यात सापडत नसले किंवा पाचव्या शतकापूर्वीच्या त्याच्या मूर्ति सापडत नसल्या तरी त्याच्या या प्राचीनतेस बाध येत नाही असे फौचर याचे मत आहे भारतीय विचारांचा एका वाळी प्रभाव असलेल्या इंडोचीनमध्ये पादरा हत्ती पवित्र मानला जातो भारतीय साहित्यात हत्तीचा अफाट गौरव केलेला आहे बुद्धचरित्रात हत्तीचे दर्शन अनेकदा घडते पुराणात इद्राचा ऐरावत आहे आणि पृथ्वीला आठ दिशानी आधार देणारे अष्ट दिग्गज आहेत पण या हत्तीचा आणि गणेशाचा सम्यह जोडता येत नाही याचा फौचर याचा खेद वाटतो पण गणेशपूजनाचे मूळ हत्तीच्या पूजत आहे ही कल्पना मात्र यामुळे त्यांना त्यास वाटत नाही कारण गणेश ही मूळची अनार्य देवता असे त्याचे ठाम मत आहे

देवताने मूळ निसर्गात आहे निरुपिग्रह्या ऋतुमानामुळे षडंगारे बदल देवताच्या पूजेच्या मुळाशी आहेत हा सिद्धांत बाधून त्याप्रमाणेहि गणेशाचा शोध घेण्यात आला आहे रावबहादुर गुप्ते यांना गणेश ही कृपिदेवता वाटते त्यांनी केलेले गणेश-सशोधन मोठे विनोदीहि आहे !

गणेश ही शेतीची देवता आणि जमीन ही पार्वती माता भातशेती तयार होते त्यावेळीच गणेशचतुर्थी येते गणेशाचे वाहन उदीर, उदीर म्हणजे भूपक मृषक या संस्कृत शब्दाचा चोर असा अर्थ आहे आणि आपणहि उदराला चोर समजतोच शेताची नासाडी करणारा उदरपेया मोठा चोर कोण असणार !

गणपतीनें या उंदराचा पराभव करून त्याला आपलें वाहन करून ठेवले हें या दृष्टीनें अर्थपूर्णच होय. शेतांतल्या उंदरांचा शत्रू साप; त्या सर्पांचा गणपतीनें आपल्या कमरेभोवतीं गुंडाळले. पण या कृपिदेवतेला हत्तीची सोड कुठून आली? त्याचे ते शर्प-कर्ण, तो एकदंत यांची संगति काय? शेत कापल्यानंतर धान्यासकट त्या कापलेल्या लोंब्यांचा शेतकऱ्यानें भारा बांधला आणि टोक्यावर घेतला; या लोंब्याच्या धान्याला दोन वाजूनीं, धान्य धान्यावर देण्यासाठीं लागणारी सुपें अडकवली; आणि तयेंच नांगरहि घेतला. आणि असा हा लोंब्यांचा भारा घेऊन ब्यालगाय शेतकरी येत गणपतीसारखा दिसें लागला। नांगराचा फाळ हा त्याचा एकदंत आणि वाजूनीं सुपें हे शर्प-कर्ण।

आणि गणपतीचे मोरया हें नांव कसें निर्माण झालें? गणपती पोंचवतांना आपण 'गणपती बाप्पा मोरया। पुढच्या वर्षी लीकर या' असें म्हणवों. गणपतीला पोंचवतांना शेतकरी त्याला 'म्होरं या' सगळ्याच्या पुढें या असें म्हणतो. 'म्होरं' या शब्दाचें सुप्तिशितांनीं मोरेश्वर आणि पंडितांनीं मयूरेश्वर असें रूप बनविलें! धान्याच्या लोंब्यांचा भारा घेतलेल्या शेतकऱ्यांनून गणपतीचें ध्यान तयार केल्यानंतर त्याचें नांवहि अशाच तऱ्हेनें निर्माण केलें पाहिजे।

गणेश देवतेचा कुरीशीं संबंध आहे ही गोष्ट निर्विवाद आहे. गणपतीचें विसर्जन केल्यानंतर, ज्या जलाशयात मूर्तीचे विसर्जन केलेलें असतें त्या जलाशयांतील माती क्रिया याळू घरी आणतात आणि घरात, विशेषतः धान्याच्या कोठीत फेकतात. धान्य समृद्धि द्यावी म्हणून हा विधि करतात. पण गणेशाचा कुरीशीं असलेला संबंध सिद्ध करण्यासाठीं त्याचें गजवदन भारा घेतलेल्या शेतकऱ्यांनून आणि त्याचें मोरया हें नांव 'म्होरं या' या शब्दांनून सिद्ध करणें हें अप्रसंगिकपणाचेंच म्हटलें पाहिजे.

पुराणातील कथेत दोवळ इतिहास जशाचा तसा सापडतो असा ग्रह पं. श्री. दा. सातवळेकर यांच्या संशोधनावरून होतो. पुराण ग्रंथ नवीन असले तरी त्यांतील कथा अति प्राचीन असतात असा त्यांचा विश्वास आहे. 'पूर्वीं एकच ब्राह्मण होता,' असें महाभारतांत म्हटलें आहे. त्या काळांत कश्यपपुत्रविनायकाचा अवतार झाला. कश्यपपुत्र ब्राह्मण आणि देवांतक-नरांतक हेहि ब्राह्मण असें पुराणांत म्हटलें आहे. म्हणूनच ही संगती सातवळेकरांना लावावी लागली असें दिसते. सातवळेकर म्हणतातः—श्री शंकर हे भूतान देशाचे फार प्राचीन काळा-

तील प्रवृत्त राजे होते भूत जातीच्या लोकांचे वसतिस्थान ते भूतान या भूतानमध्ये भूत नावाची जात अद्यापि आहे कैलास ही शंकराची राजधानी होती हिमालयाच्या उत्तर व पूर्व उतरणीवर असलेल्या व भूतानात रहात असलेल्या लोकांमध्ये मुत्तवटे घालून मिरविण्याची चाल आम्ही पाहिलेली आहे सध्या सणावाराच्या दिवशी हे लोक निरनिराळे मुत्तवटे घाळतात हे मुत्तवटे पशु, पक्षी व आकाळविकाळ प्राणी यांचे असतात आजच्या घटकेलाहि ही चाल हिमालय व भूतान या देशात आहे श्री गणेशाचे हेंच स्थान ही मुत्तवटे घालण्याची पद्धति फारच प्राचीन असावी आपल्या अति प्राचीन इतिहासामध्ये, या चालीचा उल्लेख आहे तुम्हेंच घोड्याचे तांड होतें, कोणाचे वानराचे होतें ह सवें याच प्रदेशातील तुम्हेंच घोड्याच्या तांडाचा मुत्तवट घालून गात असेल त्याचप्रमाणे कोणी हत्तीच्या तोंडाचा व कोणी बाघाच्या तांडाचा मुत्तवट घालीत असतील '

गणेशाच्या गजवदनाची ही ऐतिहासिक उत्पत्ति सभाय आहे इतर विद्वानांनीहि हीच हत्तीच्या मुत्तवट्याची किंवा गज पूजेची कल्पना मांडलेली आढळते पण ही एकच उत्पत्ति मुत्तवट सातवळेकर यांचे समाधान होत नाही गणेशाच्या इतर नावाची उत्पत्तीहि याच धोरण ने ते असवतात इतकेंच न हे तर पूर्वी आपणच एक उत्पत्ती मुत्तवट्यानंतर त्याच्यानिदर दुसरी रूपकें मांडण्याचा मोहहि त्यांना आवत नाही त्रिविष्टप म्हणजे हल्लीच तिबेट या ठिकाणी देवाची वस्ती होती या देवावर होणारे राक्षसाचे हल्ले त्यांनी गणपतीच्या साहाय्याने परतविले गज म्हणजे मोजलेले लोक श्रीशंकराच्या भूत रागातीत लोकांची गणना करून अमूक जातीच अमूक लोक असे प्रथम गणपतीने ठरविले शंकराच्या शिली सैन्याचे सचालकत्व त्याच्याकडे असल्यामुळे त्याला उच्छिष्ट गणपति असे म्हणत, असेहि सातवळेकरानीं मुचरिले आहे

गणेशाला, हत्तीचे रूप हें घालून मिरविण्याच्या भूत लोकांतील पद्धतीमुळे गजवदन प्राप्त झालें असे मुत्तवट्यानंतर त्यापेक्षा अगदी वेगळ्या अशाहि उत्पत्ति सातवळेकरानीं मुचल्या आहेत गजानन आणि गजवदन या गणपतीच्या दोन नावाचा खुलासा म्हणून ते विचारतात —

' या शब्दावरूनहि हत्तीच्या गडस्थळाप्रमाणे ज्याची गडस्थळे आहेत, व झोले चारीक असून नाक फार मोठे असे का समजू नये ? ' समजायला काहीच

हरकत नाही पण हत्तीचा मुगट्या घालण्यासाठी एकाद्या व्यक्तीला हत्तीप्रमाण गडरूपळें, गरीब डोळे आणि पार मोठें नाक असण्याची आवश्यकता काय ? पार्वतीच्या पुन्नावर शंकरानें हत्तीचें शीर बसविलें या कपेचा उल्लेख मुल-वड्याच्या चालीनें होऊ शकतो तरीहि सातपळेकर दुसर एक रूपक मांडतातच ! ते म्हणतात —

‘पार्वतीनें आपल्या अंगाच्या मळाची मूर्ती केरी त्या मूर्तीचें शिर श्रीशंकरानीं कापल व पार्वतीच्या विनवीवरून हत्तीचें शिर त्या मूर्तीवर नसवून त्यास जिवंत केले व आपला पुन मानल ’ ही शास्त्रीय गोष्ट आहे ‘रज’ हा स्त्रीच्या अंगाचा मळ, त्याची पुनकृति मूर्ति जिवंत करण्यासाठी पुरुष-वीर्यातील एक अणु, त्या स्त्री-रजाच्या मूर्तीवर नसविला लागतोच, त्याशिवाय पुनरुपामधील जिवतपणा येतच नाही व हा पुरुष वीर्यातील अणु असा ~~~~~ हत्तीचें ताड व सोंड यासारखाच असतो या शास्त्रीय सिद्धान्तावर रूपक करून ही गोष्ट रचलेली आहे ’ इतिहासाच्या क्षेत्रातून ही उघी एरुम गुपजाबना शास्त्रात पडलेली दिसते एवढेंच याबद्दल म्हणता येईल ।

प सातपळेकर यानीं मुचविलेल्या हत्तीच्या मुगट्याच्या वरूपनेशीं सद्दश अशी दुसरी एक कल्पनाहि उद्भूत करण्यासारणी आहे या कल्पनेप्रमाणें रुद्र आणि त्याची पत्नी गजचर्म परिधान करीत असत रुद्र आणि त्याचे विनायकादि गण ज्या अरण्यात वास करीत तें स्थान हत्तीविषयी प्रसिद्ध असून हत्ती हा प्राणी विशेष बुद्धिमान समजला जाई म्हणून गणपति किंवा विनायक यास ‘गजानन’ हें अभिधान देण्यात आलें

हत्तीचे मुगटे आणि गजचर्म याचा उल्लेख अशा दोरळ पद्धतीनें न करता लोकनायक अण यानीं जी पांडित्यपूर्ण आणि सूक्ष्म दृष्टीची उत्पत्ती मांडली आहे ती ऐतिहासिक दृष्टीनें अधिक महत्त्वाची समजली पाहिजे गणपति अध्वेशीर्षात गणेशाला ‘व्रतपतये नमः’ अस बदन केलेलें आहे गुत्समदाचा विचार करताना मागे जात्याचा उल्लेख आलेला आहे अत-प्रधान आणि यश विरहित अशा अनार्य लोकांच्या सद्याला अर्यांनी ‘व्रत’ हे नाव दिलें या ‘व्रत’ सभातील लोक ते ‘व्रत’ आर्य लोक आचाराला महत्त्व देणारे होते, तेहा आचारभ्रष्ट अशा स्वकीयानाहि प्रथम प्रथम त्यांनी अध पतित किंवा भ्रष्ट मानलें असेल तर त्यात काहीं आश्चर्य नाही यानून ‘दात्य’ निर्माण

झाले 'घात इव घात्य' अशी या शब्दाची व्युत्पत्ती आहे. घातासारखे ते घात्य सस्फारहीन दिजाला घात्य म्हणण्यात येत असे घात आणि घात्य यांच्यामध्य उत्तरोत्तर फारसा फरक न रहाणे सहज शक्य आहे घात हे वन्य श्वापदाची शिस्त करून उदजीविका करीत शरीर बघाने होणाऱ्या उदजीविकेला 'घात' हा शब्द पाणिनीच्या काली उपयोगीत असत

गृहस्थो गृहपतिभ्यश्च यो नमो नमः ।

घ्रातेभ्यो घ्रातपतिभ्यश्च यो नमो नमो ।

गणभ्यो गणपतिभ्यश्च यो नमो नमो ।

विरूपेभ्यो विरूपेभ्यश्च यो नमो नमो ।

या मनातोल गृह, घ्रात, गण विरूप या शब्दांनी लोकसुखाचे वर्णन आलेले आहे या चारही शब्दांचा गणपति देवतेदीर्घां निकट संबंध आहे गणपतीला कोठे कोठे गृहमद असेंहि म्हणले आहे घन-वैकल्यादि देह-दहन हा या लोकांचा धर्म होता हे घ्रात शब्दावरून स्पष्ट होते गृह किंवा गृहमद शब्दांनी मेषाची आहे मद गृहाचा असा अर्थ होतो अर्थात् मदस्त्राव होणाऱ्या हत्तीला पूज्य मानणारे हे लोक होते 'विरूप' पदाने निरतिगळ्या प्राण्याची रुपढी घालून किंवा त्याचीं सांगे घेऊन हे लोक रहात असत असे दिसते

शिराच्या गजवर्मांवरून एक गजोपासक अनार्य सध शिरभक्तान होता असे दिसते गज हे त्याचे चिन्ह होते भृगुलीच्या कथेवरून अनार्यात गजानुयायी लोक होते आणि ते हत्तीचे रुपडे आपल्या सोडावर घालीत असे दिसते

या गजानुयायाशीं सेन नागाच्या दुसऱ्या संध्याच्या कधी व रीं लढाया होत व त्यामध्ये गजानुयायाचा पराभव सेन संध्यानीं केल्या असावा गणपति व कार्तिकेय सेनानी या उभयतांच गुड होऊन त्यात गणपतीचा एक दात पडला व तेहापासून गणपतीला एकदात असें नाव पडले सनानी जेहा गजभक्ताचा पराभव केला, तेहापासून आपल्या शत्रूच्या निशाणावर स्वतःचा विजयाची स्मृती म्हणून द्विरद गज काढण्याची मनाई केली असावी व पराभूत गजभक्तांनी ती निमृत्पण मान्य केली असावी सेन हा दखील अनार्य सध होता

दिवसदिवस अनार्यांचा आर्य सस्कृतीत अधिकाधिक प्रवेश होऊ लागल्यावर, त्यांना घात्य असें नाव देऊन आर्य संध्याचे अरपार वनविश्रात आले अशा या संयोग कालात गणपति या देवतेचे प्रस्तुत रूप तयार झाले

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे

कर्ति कवीनामुपमश्रयस्तमम् ।

ज्येष्ठराज ब्रह्मणस्पत आन

श्रृणन्नुतिभिःसीदसादनम् ॥

गणेश ही देवता अत्रैदिक आहे, अनार्यांनी आहे, महाभारतात, इतकेंच नव्हे तर कालिदासाच्या काव्यनाटकातहि तिचा उल्लेख आढळत नाही, आणि त्यामुळे ही देवता इ स च्या नंतर निर्माण झाली असावी अशा तऱ्हेचीं मतें पाश्चात्य विद्वानांनी प्रचलित केलीं आणि तीं संपूर्ण सत्य आहेत अशा अभिनिवेशानें आधुनिक आग्लयिद्यापारी पंडितांनीं स्वीकारलीं हीं सुधारकांचीं मतें असून त्यामुळे आपल्या देवतेचें स्वरूप भ्रष्ट केलें जाते असें सनातनी लोकाना सहजिक्च वाटल आणि त्यांनीं गणेश ही संपूर्णतया वैदिक देवता आहे असें मत आमहानें प्रतिपादन करण्यात सुरवात केली आधुनिक विद्वानांनीं आपलीं मतें साधार मांडलीं होती तथापि, त्याचे निष्कर्ष त्यामुळे पूर्ण सत्य ठरत नव्हते त्याचे निष्कर्ष हे अर्धसत्य आहेत गणेश ही वैदिक देवता आहे असें ज्या सनातनी पंडितांनीं प्रतिपादन केलें त्यांनींहि आपलें मत साधार मांडलें आहे. पण त्याचा निष्कर्ष हा देगील अर्धसत्याच्या स्वरूपाचा आहे

गणेश ही वैदिक देवता आहे असें प्रतिपादन करणाऱ्यांना परंपरेचा भ्रम आधार आहे हें अर्थातच मान्य केल पाहिजे. गणेश देवतेचें वर्णन अथर्ववेदात असून 'गणपति अथर्वशीर्ष' नावाचें सूक्तच आहे आजच्या पूज्य गणपतीचें संपूर्ण स्वरूप अथर्वशीर्ष सूक्तात दिलेंल आहे आणि त्या दृष्टीनें आजची गणेश ही देवता 'वैदिक' आहे हें मान्य केलच पाहिजे पण वेदवाङ्मयात अथर्ववेद हा अर्थाचीन आहे सर्वात प्राचीन तो ऋग्वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद आणि सामवेद हेच तीन वेद म्हणून मान्य असून अथर्ववेदाला वेद म्हणून नंतर मान्यता मिळाली वेदवाङ्मयात अथर्व वेद हा उत्तरकालीन आणि म्हणूनच प्राचीनतेच्या दृष्टीनें गौण आहे, ही गोष्ट सनातनी पंडितानाहि मान्य करावी लागते आणि त्यामुळे त्यांना गणेशाचा शोध ऋग्वेदातच घेण भाग पडलें ब्रह्मणस्पति-सूक्तात त्यांना हा गणपतीचा शोध लागला

ब्रह्मणस्पति-सूक्तातील गणेशाचा शोध हा परंपरेवर आधारलेला आहे कारण हे सूक्त परंपरेने गणपतीच्या स्तवनासाठी योजले जाते ब्राह्मणस्पति-सूक्त हे सत्ताग आणि स्वतंत्र असे ऋग्वेदातील सूक्त नाही ऋग्वेदातील पहिल्या, दुसऱ्या, सातव्या आणि दहाव्या मंडलातील काही ऋचा एकत्र करून हे सूक्त तयार केलेले आहे अर्थात् या ऋचा ऋग्वेदातील असल्या तरी त्या एकत्र करून त्याचा ब्रह्मणस्पति सूक्त म्हणून विनियोग करण्याचा उपक्रम हा मागाहून झालेला असला पाहिजे हे उघड आहे अथर्ववेदानंतर गणेशा दवता लोकमान्य झाल्यानंतर त्या देवतेच्या स्तवनासाठी हे ऋग्मन ब्रह्मणस्पति-सूक्त म्हणून एकत्र करण्यात आले असले पाहिजेत असा तर्क करण्यास हरकत नाही

ब्रह्मणस्पति सूक्त हे आता परंपरेने गणपतीच सूक्तच मानण्यात येते पण ही परंपरा असली तरी ती अगदीच निराधार आहे असे मात्र नाही हे सध्या सूक्त ब्रह्मणस्पति जिंवा बृहस्पतीच्या स्तुतीच आहे बृहस्पती ही वेदातील एक देवता आहे बृहस्पती हा पुरुषात तर दयाचा गुरु झाला आहे पण वेदातहि तो इश्राचा साक्षरुतांच आहे या बृहस्पतीच आयुष सुगर्गाचा परशु हे आहे अथर्व वेदातील गणपति लोकमान्य झाल्यानंतर हा वैदिक बृहस्पति जिंवा ब्रह्मणस्पति हाहि त्याचा पूर्वावतार म्हणून मान्य झाला कारण या ब्रह्मणस्पतीच्या स्तुति स्तोत्रात त्याला 'गणपति' या नावाने जिंवा विशेषणाने ऋग्वेद मन्त्रातच आगाहून केलेले होते सध्या ब्रह्मणस्पति सूक्तात 'गणपति' हे नाव दोनदाच आलेले आहे गणपति हे नाव असलेला गणानात्मा' हा एक मन गुरवातील दिलेला आहेच दुसरा मन अमा - नि पु सीद गणपत गणपु त्वामाहुर्मिषतम फवीनाम् । न ऋते त्यजियते किंचनारे महामर्क मधरश्मिनमच ॥' 'गणपति' असे उच्चेर दोनच असले तरी तसे दोन तरी उच्चेर असल्यामुळे ऋग्वेदातील ब्रह्मणस्पति आणि अथर्ववेदातील गणपति याच एकरूपत्व प्रतिपादन करणे आणि पत्रविष फारसे कठीण गल नसावे शिवाय बृहस्पतीच्या हातात सुदर्भ परशु अमला तरी गणपतीच्याहि हातात परशु होताच

गणपति शब्द असलेल्या उपरिनिर्दिष्ट दोन मनात ब्रह्मणस्पतीची जी स्तुति कोलेली आहे ती अथर्ववेदोक्त 'शिव सुताय वरद-मूर्तये' गणपतीला यथार्थपणे लागू होणे गणाना रस' मन्त्रात सांगितले आहे की हे ब्रह्मणस्पते तू ब्रह्माचा

ज्येश्ठराज, कवींचा कवि, गणांचा गणपति आहेस. आम्ही केलेली ही स्तुति ऐकून तू या यज्ञस्थली येऊन विराजमान हो. 'निगुसीद गणपते' या मंत्राचाहि अर्थ तसाच आहे. हे गणांमधील गणपते, तू ज्ञान्यांमध्ये भेष्ट आहेस. तुझ्या पूजनस्मरणावांचून कोणतेंहि कार्य केळें जात नाही. ब्रह्मणस्पतीला गणांचा गणपति असें जें दोनदां म्हटलें आहे त्याचा अर्थ काय ? ब्रह्मणस्पतीला नुसतें 'गणपति' असें नांव दिलेलें नाही, तर त्याला 'गणानां त्या गणपति' असें म्हणून गणांचाहि उल्लेख केलेला आहे. तेन्हां या 'गण' शब्दाचा अर्थ काय ?

'गण' शब्दाचा अर्थ करतांना जुद्धीचा स्वर विलसत आणि घमत्कार पहा-
यवास सांपडतो. सायणाचार्यांनीं देवादि गणांचा गणपति असा अर्थ केलेला आहे असें डॉ. संपूर्णानंद सांगतात. भूतादि गणांचा पति हा अर्थ निदान ब्रह्मणस्पतीला तरी लागू पडणार नाही, असें घाटेले, पण श्री. य. वा. तळवलकर यांनीं 'पुष्करार्थी'च्या मनेशाळांत लिहिलेल्या लेखांत हाच अर्थ विस्तारानें प्रतिपादन केलेला आहे. गणपति ही त्यांनीं ऋग्वेदीय देवता न मानतां अथर्ववेदीय देवताच मानलेली आहे. ते म्हणतात:-अथर्ववेदाव्य ब्रह्मवेद हे नांव आहे. अथर्ववेदीय पुरोहिताला ब्रह्मा हें नांव आहे. 'ब्रह्मन्' नामक सोऋषाति मूलतः अथर्ववेदीय आहे. ब्रह्मन् नामक संक्षेपा मुखस्य तो ब्रह्मणस्पति, या संक्षेप्या आधित्यालागीं अण्गारांना ब्रह्मन् म्हणत. यांच्या लहान लहान टोळ्या असून त्या सर्वांचेर मुखस्य अण्गारा तो 'ज्येश्ठराज' होई. या ब्रह्मणस्पतीला देव बृहस्पति म्हणत. या ब्रह्मन् श्लोकाचे अनुभावी भूत नागाचे होते. त्यांचे संघ असत. आणि त्यांना 'गण' म्हणत.

या सर्वांचेर रुद्र नामक मुख्याधिकारी असे. रुद्रावली ती रुद्राणी आहे. ही एक लट्ठवरी जात असून ती ब्रह्मन् च्या तंत्रानें चालणारी असे. यांच्यामध्ये पुष्कळ जाति असून त्यांचीं यज्ञाभूषणें, ध्वज भिन्न असत. यांपैकीं एका टोळींत नायक नवत्यामुळें तिला विनायक म्हणत. एका युद्धप्रसंगी त्यांतील एका गणानें शौर्य गाजविल्यामुळें त्याच्या गळ्यात नायकत्वाची माळ पडली. तोच विनायक उर्फ गणपति

मनेश पुराणांत राजानगाचा कृतयुगांतील अवतार म्हणून कदम्ब आणि द्वितीयां चा पुत्र महोत्कट विनायक यांनी कथा आलेली आहे. या कथेत अंगदेवातील रौद्रेन्त्या देवांतक आणि नरातक असे पुत्र होते; आणि त्यांचा

महोत्कट विनायकानें नाश केल्य अर्वे सांगितलेलें आहे. अंग देशांतील रौद्रकेतु हें नांव गणयाचक आहे. हा गण ब्रह्मन् जातीचा होता. देवांतक आणि नरांतक हे देव आणि नर या जातींचे अंतक. रौद्रकेतु गणाचें या देव आणि नर या दोन जातींशीं वांकडें होतें. म्हणून त्या गणानें देव आणि नर यांना याहि भगवन् करून सोडलें. देवांना या अंग देशाचा कब्जा मिळाला नाहीं. म्हणून पुढील वैदिकांनीं अंग, बंग, कर्लिंग या देशात ब्राह्मणांनीं जाऊं नये असा निर्बंध घातला होता. या देव आणि नर जातींनीं कश्यप-पुत्र विनायकाची मदत घेतली व देवातक नरातक यांना नष्ट केलें. ही कृत युगांतील गोष्ट आहे. भगवत् गीतेच्या कालातहि देव आणि नर या लोकजाति विद्यमान नव्हत्या.

ब्रह्मन् या लोक जातीपैकीं रौद्रकेतु हा गण अरी देवार्शीं शत्रुत्व करीत असे तरी ब्रह्मन् हे देवाना प्रतिकूल नव्हते. ब्रह्मणस्पति हा इंद्राबरोबर होता. सरमा आणि ब्रह्मणस्पतीप्रमाणें दध्यञ्ज हाहि इंद्राचा सहाय्यक होता. दध्यञ्ज हा अथर्वन् असून त्यानें आपल्या अस्त्री इंद्राला वज्र करण्यासाठीं दिव्या होत्या. ब्रह्मणस्पति हें अथर्वणाचेंच नांव अर्थाय. म्हणजे हे ब्रह्मन् पूर्वीपासून देवाबरोबर होते. यम, मनु आणि वैवस्वत यांच्या नेतृत्वाखालीं सर्व लोक उत्तर ध्रुवावरून आगें मार्गें परत फिरले आणि कश्यप (म्हणजे कास्मियन) समुद्राच्या आतपास येऊन राहिले. तेथें काहीं टोळ्या मृत आणि पितृ या नावानें ओळखल्या जाऊं लागल्या. पुढे या टोळ्यांमध्ये शत्रु भिन्नत्व निर्माण झालें. नर ही टोळी नेहमीं देवांमोवतीं असे. पितृ हे नरापेशा भेड, पण देवांपेशा कनिष्ठ समजले जात.

ब्रह्मन् हे मनुबरोबर आले हे ब्रह्मन् स्वतःचें महत्त्व राखून अलगच रहात असत. त्यांनीं भूतमानें गोळा केलीं आणि या भुतांना अंकित करून आपला राज्यविस्तार केला. त्यामुळें ब्रह्मन् याचा देवाना आणि नराना उपसर्ग पोचूं लागला. देव आणि नर यांनीं पुढें ब्रह्मन् या लोकजातीबरोबर सख्य केलें. या सख्यत्वानंतर ब्रह्मन् यांच्या ताब्यात नसलेली देवातक-नरातक ही टोळी आणि देव, नर, विनायक, भूतगण याची लढाई झाली. या लढाईत विनायकाच्या नेतृत्वाखालीं देव, नर, भूत यांनीं देवातक-नरातक ही टोळी रालसा केली. या सर्व जाति कश्यप समुद्राचा त्याग करून तिपेटातून हिमालयामधून मार्ग काढीत नेपाळ भूतान मधून आसाम बंगालमध्ये आल्या गणपतीला जें गजमुख आलें तें या लोकांना आसाममध्ये हत्तींचा शोध लागल्यानंतर. कृतयुगांतील

पहिला गणपतीचा अवतार जो कदम्बपुत्र विनायक त्याला मंगलमुख म्हणून. ब्रह्मणस्पतीचा शोध घेतांना असा हा वेदपूर्व आणि वेदकालीन घडामोडींना इतिहास म्हणून मांडण्यांत आलेला आहे.

‘भारद्वाज’ या शेषण नांवाने एका विद्वानने पुरुषार्थाच्या गणेशांमंत ब्रह्मणस्पतीनी आणि चिकित्सा केलेली आहे. त्याने म्हणजे असे की, वेदातील देवता या सगुण असल्या तरी सरूप नाहीत. त्यामुळे ब्रह्मणस्पतीचे गणपतीची रूप सादश दाखवितां येणार नाही. अथर्वशीर्षातील गणपति हा पूर्वांगे अभैदिक किंवा वेदातीत आहे. हा गणपति पौराणिक आहे. यशस्विता सूक्तांत गणपति पूजनाचा निर्देश नाही; इतकेच नव्हे तर गोर्तेत श्रीकृष्णाने अर्जुनाला जे विश्वरूप दाखविले त्यामध्येहि गणपति नाही.

गणपतीप्रीत्यर्थ ज्या वेदमंत्रांचा केवळ परंपरेने विनियोग केला जातो त्यामुळे घोडीफार गफळत कशी होते तेहि पहाण्यासारखे आहे. ऋग्वेदातील आठव्या मंडलातील काही ऋचांचा ‘गणपति सूक्त’ म्हणून गणेशाच्या स्तुतीसाठी विनियोग केला जातो. या सूक्तांत बृहस्पतीचा, ब्रह्मणस्पतीचा उल्लेख नाही, गणपतीचाहि उल्लेख नाही. ते सूक्त इंद्राच्या स्तुतीचे आहे. मग त्याचा गणपतीसाठी विनियोग का केला जाय ! ‘आ तू न इंद्र धुमन्तं चित्रं प्रार्भ सं गृभाय । महाहस्ती दक्षिणेन’ अशी त्या सूक्ताची सुरवात आहे. कदाचित् ‘महाहस्ती’ या शब्दानेच या सूक्ताचा गणपतीशी संबंध जोडला असावा ! हो. संपूर्णानंदानी असा गणपतीचे एक आणखीच विचित्र उदाहरण दिले आहे. ‘गमनां रसा गणपति इवामहे पिशाणा रसा पिबपति हवामहे निषीनां रसा निषिषति हवामहे यतो मम । आहमजानि गर्भधमात्मनजासि गर्भधम् ।’ हा शुक यजुर्वेदातील मंत्र आहे आणि तो गणेश स्तुतीसाठी म्हटला जातो. पण हा मंत्र अश्वमेध प्रसंगी यजमान पत्नीने म्हणजे राजारानीने यज्ञीय अश्वाला उद्देष्टा म्हणावयाचा आहे. त्या वेळचा विधि तर अशीलच आहे. पण मंत्रांत ‘गणपति’ हा शब्द आल्यामुळे अर्थाचा विचार न करतांच तो गणपतीला उद्देष्टा काही लोक म्हणू लागले ! अर्थात् ब्रह्मणस्पति-सूक्तापासत असा पोरयला नाही.

ब्रह्मणस्पतीबद्दल ‘भारद्वाज’ याचे मत असे आहे:-इंद्राने य बृहस्पतीने यणेन वन्याय अंगी सारणें आहे. याई शोधवणे, पाणी पोरयणे, स्तवन-पर्याय

सतति-सपत्नी देणे, त्याच्या शत्रूला मारणे हीच कायें इद्र आणि बृहस्पति दोघेहि करतात बृहस्पतीची स्तुति करून त्याला काय सांगितल आहे ? ' हे ब्रह्मणस्पते तू वाग्देवीसह ये ' ' तू इद्रादी देवाकृता स्तोत्रे रत्न दे ' ' तू देवाच्या निंदकाना ठार कर ' ' तुझा पराक्रम स्पष्ट दिसत असताहि तुला कोणी मानीत नाही ' ' तू यज्ञकर्त्या यज्ञमानाचे शृंग घेणारा व फेणारा आहेस ' अथर्ववेद मरचसा व्यावहारिकहि आहे स्थलदृष्ट्या तो ब्रह्मदेशाकडे झुकतो भृगु, अगिरा, बृहस्पति हे ब्रह्मदेशीय होत या रमन लोकांच्या अनुयायात भूतपथ असत त्यांना गग म्हणत त्याचा मति तो गगपति बृहस्पति आणि गगपति हे देवेंतर समुदायापैकी मिन भिन्न व्यक्ति विशेष होते त्याचा पक्ष एक होता पण ती व्यक्ति एरुच नव्हती ब्रह्मदेशात ब्राह्मण ही एक आर्षेतर जमात होनी देवाबरोबर या ब्राह्मणाची प्राचीन याज्ञवल्क्य स्वतःच निर्देश आहे यानी आर्य अनुयाय्यांमून होणारा शत्रू नाहीसा करण्यासाठी मुराबरोबर, देवाबरोबर सख्य बेल वैदिक यज्ञाच्या द्वारा मुरु झालेल्या या सहकार्यांत ब्राह्मणांनी इद्रादि आर्य देवतांचे स्तुति मन तयार केले बृहस्पति हा ब्रह्मदेशीय प्रमुख ब्राह्मण होता अति प्राचीन कालाचा हा ' इतिहास ' कथन करताना सर्वांचा, आणि त्यापेक्षाहि कल्पनेचा आधार घेण या लेखकाना अपरिहार्यच होतें त्यामुळे यात मतभेदाला विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध होणेंहि सहाजिकच आहे

ब्रह्मणस्पतीचें निमित्त करून अतिप्राचीन इतिहासाच्या अशात प्रदेशात भरारी मारण्याएवजीं थोड्या वेगळ्या पद्धतीन ब्रह्मणस्पतीला मिळालेल्या ' गगपति ' या विशेषणाचें स्पष्टिकरण लोकनायक अणे यानी एक लेखात केले आहे ते म्हणतात, ' निषट्ठ गग शब्द वाणोवाचक शब्दगणात घातला आहे तेहा ' गग ' हा शब्द मनुष्यवाचक नसून वाणीवाचक आहे हें उघड दिसतें वेदांतील शब्दांचे निरनिराळ्या दृष्टींनीं वर्गीकरण करण्याचा क्रम मुरु झाला व या प्रत्येक शब्दसमूहास गग अशी संज्ञा होती यास्काचार्यांचा निषट्ठ हा सुसता गगसंप्रह आहे व त्याच्या पूर्वी इतर आचार्यांनीं असा उपाक्रम केल्याचे निरुक्त व निषट्ठ या दोही ग्रंथांमून दिसून येतें वेदांतील अवघड शब्दांचे कोश रचण्याचा काल मुरु झाला तेहा हे गग अस्तित्वात आले शब्दगग नीट आल्याशिवाय वेदार्थ होणें कठीणच असल्यामुळे त्याचे अभ्ययन वेदकारी मुरु होतें व अशा तऱ्हेचे गग रचणारा पुरुष हा त्या काली मोठा

बुद्धिमान् आणि विद्वान् समजला जात असे म्हणूनच बृहस्पतीला गणपति हें निरोपण दिलें आहे शब्दाचे वर्ग व वर्गीकरण करणारे ऋषी या उभयताना 'गण' ही सज्ञा होती हें 'गणाद् गण' या निरुक्त वचनावरून सिद्ध होतें

कै महादेव मोरेश्वर कुटे यांनी बृहस्पती आणि गणपति याचा संबंध अशाच तऱ्हेने जोडलेला आहे ते म्हणतात, 'तत्त्वज्ञान विचाराच्या सुरवातीच्या काळातच लिहिण्याच्या कलेचा उपयोग केला जात होता वर्गीकरणाच्या एकाच सर्प साधारण नियमांत बसणाऱ्या किंवा एकाच अर्थाच्या वाचक असलेल्या शब्दाच्या ग्रिण्या किंवा सालिक् प्रथम सिद्ध करण्यात आल्या यानाच 'गण' म्हणत गणपति हें बृहस्पतीचें नाव होतें यालाच हळू हळू मूर्तिमन ज्ञान समजू लागले हेंच साक्षात् ब्रह्म आणि प्रत्यक्ष वेदहि तेंच '

ब्रह्मणस्पतीब्रह्मच्या बरील निरनिराळ्या उगपतींचा साकल्याने विचार केला तर ब्रह्मणस्पति आणि गणपति याचा संबंध मान्य करावा लागतो 'गणपति हा प्रथम ब्रह्मणस्पति होता आणि पुराण कालाच्या सुमारास तो विलक्षण स्वरूपाच्या गणेश देव झाला' हें म्हणणें अर्थातच स्वीकारता येण्यासारखें नाहीं इतिहासाच्या ओघात अनेक जमातींच्या देवतांचें एकीकरण होत होत अर्थर्नशीर्षोक्त गणपति देवता सिद्ध झाली त्या देवतेत वैदिक ब्रह्मणस्पतीचाहि अशा वेमाद्धर्मपणें मिसळण्यात आला वेदकाली ब्रह्मणस्पतीला 'गणपति' म्हणत असत त्यानंतर वैदिकांनी त्या आधार गणपतीला ब्रह्मणस्पती म्हणून आणि गणेश देवतेचा वैदिक परंपरेची साधा जुद्धा गेला तामिळनाडूमध्ये गणपतीला आजहि ब्रह्मणस्पती असें नाव प्रचलित आहे इतकी ही परंपरा दृढ आहे

१४

आभ्यात्मिक गणेश

गणेश ही मूलतः अनार्य देवता नसून ती वैदिक देवता ब्रह्मणस्पतीच आहे असा दावा माझणारे पंडित निदान देवतेकडून पक्षाण्यानी, किंवा तिचे स्वरूप शोधण्याची ऐतिहासिक दृष्टि तरी मान्य करतात असे म्हणले पाहिजे. पण देवतेच्या स्वरूप-गोधनात ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्णतया वर्ज्य मानावी असेहि प्रतिपादन करणारे काही विद्वान आहेत. देवतेचा सचच कोणत्याही प्रकारे आर्ये तराशी जोडणे हे त्यांना 'अग्रहाण्यम्' वाटते. देवतेचे स्वरूप केवळ आभ्यात्मिक कल्पनातच शोधले पाहिजे असा त्यांचा अग्रहास असतो. अतरीक्षातील तेजोगोत्यानी देवतेचा सचच जोडण्याची कल्पना ही काही अशी ऐतिहासिक दृष्टीलाहि माय होण्यासारणी आहे. पण ऐतिहासिक दृष्टि सवधा त्याज्य मानणाऱ्या विद्वानांनाहि हा तेजोगोत्यानी जोडलेल्या देवताचा सचच मानवतो. याचे कारण या कल्पनेमुळे देवताचा आर्षेतर मानवाशी सचच उळतो हेच असावे. देवतावर आभ्यात्मिक रूपकेंच बसवावी असा अग्रहास 'गणेश' या पुस्तकात डॉ. स. कृ. फडके यांनी विशेष केला आहे.

आकाशांतील राशी-नक्षत्रांवरून देवतांची कल्पना निर्माण झाली असें ज्योतिर्विदांचे संशोधन आहे. आकाशांत चमकणाऱ्या तेजोगोलांच्या चमत्कारांकडे मनुष्य नेहमीच आश्चर्यचकित होऊन पहात आला आहे. भारतीयांचा लिखित इतिहास नाही. पण आमच्या पूर्वजांनी आपला इतिहास आकाशांत लिहून ठेवला आहे; तो कोणीहि वाचावा, असें यावर सांगितलें जातें. सत्तर्पि आकाशांत जाऊन बसले; ध्रुवानें अदृढपद मिळविलें, मृगरूपानें पळणाऱ्या ब्रह्मदेवाचा पाठलाग व्याधरूपी शिवानें केला तें मृग नक्षत्र आणि व्याधाची चांदणी तेथें आहे. त्रिशंकूहि तेथें चिरंजीव झाला आहे. मग गणेशाचेंच दर्शन आकाशांत कां होऊं नये ?

आकाशांत तसें गणेश-दर्शन झालें आहे. भाद्रपद महिन्यांत वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह आणि कन्या या पांच राशींतच सूर्य कुठें तरी असतो. भाद्रपदांत उदित असलेल्या या राशींत वृषभ रूपानें शंकरवाहन नंदी बसला आहे. त्याच्यापुढें मिथुनरूपी स्त्रीपुरुष म्हणजे उमा-महेश्वर, त्यांच्या पुढें अनेक हात, सोंड आणि दांत यांनीं मंडित असलेल्या गणेश लेंकड्यासारखा दिसतो, तीच कर्क; त्यानंतर कन्या. हिला सरस्वती म्हणा किंवा दुर्गा म्हणा. सरस्वती म्हटली तर गणपतीच्या शेजारी आहे. दुर्गा म्हटली तर तिच्याच पुढें देवीवाहन सिंह आहे. पण हें एवढेंच आकाशस्थ गणेशाचें दर्शन आहे असें नाही.

नेपाळात सूर्य-गणपती आहे. पण गणेशदेवता सूर्योपासनेनून आली अशीहि कल्पना आहे. द्रवीड लोक सूर्योपासक होते त्यांनीं गणेश हा सूर्य मानला. सूर्य रात्रीवर, अंधकारावर आक्रमण करतो. दक्षिणेंत उंदीर हें रात्रीचें प्रतीक मानतात. त्यामुळे गुरावर आरुढ होणारा गणपति आपोआपच सिद्ध झाला. ही झाली एक कल्पना. दुसरी कल्पना अशी की, मृगनक्षत्र हा आकाशांतील गजामुर होय. मृग याचा एक अर्थ हरिण आणि दुसरा अर्थ हत्ती. या मृग नक्षत्राच्या मागे स्वाध तारा तो शिव या शिवानें गजामुरावर तिगूळ मारला. त्याच्या मृगा म्हणजे मृग नक्षत्राच्या पोटांत दिसणारे तीन तारे. हें मृगशीर्ष उत्तराभिमुख आहे. त्याचा स्वामी चंद्र आहे.

सूर्य या मृगनक्षत्रावरून उत्तरेकडे जातो त्यावेळीं गजामुराचें शीरच तुटल्या-गारणें होतें. पुढें चंद्र हसनक्षत्री आल्यावर तेंच हस्तिशिर गणेशचंद्रावर दिसें.

घट आगि गोल जमिनीतच मिश्रित रहाण्याच्या उदराल हा घनामि प्राण अधिक
अनुकूल असावा म्हणून उदीर हें गणपतीचें वाहन

गृहसमस्या पौराणिक कथेवर प्रसिद्धेले रूपक असं आहे कीं मुद्रा ही
वारिणी स्त्री नमून एकाद्या पारमाधिक नियेनें स्वरूप असावी म्हणूनच तिचा
अन्हेर केल्यामुळ एकमागला कोट पुत्रां चोर होशील हा गाय शाब्दिक
कौमी आहे. उरी म्हणजे सद्गुहातवरील मोक्षप्रमाणें जिला मद्य दर्शन शालें
आहे ती एकमागला पुत्र शालें म्हणजे कोट पुत्रें याचाहि अर्थ वेगळाच
आहे सिपिशिष या सस्त्र शस्त्राचा उताव अर्थ बुद्धी आणि गूढ अर्थ विष्णु
शिर असा आहे

गणपत्या नासार आध्यात्मिक अर्थ लावण्याचा निकत मुद्राल पुराणान
बेलेला आहे पण तो निमन अपुला वाहनच कीं काय तसें नेने प्रथम चक्रे
आहेतच मयूर म्हणजे माया म्हणून मोरेश्वर हा मायेचा स्वामी अर्थात् प्रज्ञा
एकदत्त म्हणजे काय ? तर एक आध्यात्मिका माया, दन्त सत्ताधर 'तात्पर्य, पुढा
तोच अथ म्हणजे प्रज्ञा गणपति ही बुद्धीची देवता तिचा उदराली सवय काय
प्रज्ञा ? त्यानडल्या तर्क असा कीं उदीर हा फुलाडगारा जी वस्तु पुढें
असेच तिच्या अगोपणाचें विश्लेषण करण हें उदरच कार्य दिसतें। ह्या सार्थारकून
उदीर हा मीमासा-मुद्रम विश्लेषणकारी बुद्धीचा प्रतिनिधि वाग्तो

गणशाला ३० नार स्वरूप मानून खुब न नंदेयानीच त्याच्यावर रूपक बेलें
आहे अंकार म्हणजे प्राण प्रमत्तापासून घेनें विश्वाचीच उरन्ती मानलेली आहे
गणेशाच्या अंकाराताराची एक कथहि आहे ती अशी कीं, एकदां शरर
पार्वती चिन्नालपित प्रमत्तावर एराप्रानें दृष्टि लावून पहात होतें अकस्मात् एका
अंकारानून साक्षात् गजाननाची मूर्ते प्रगट झालेगी पाहून शिरपार्वती प्रसन्न झाले

गणेश देवतेवर आध्यात्मिक रूपकें बघविमें आशेक्य आहे असं म्हणता येण र
नाहीं उरासकाला आपल्या चराचनेंत अशा रूपमनें साज्जहि होत असेल पण
अशी आध्यात्मिक रूपकें माणताना अतिरेक करून पौराणिक कथापरहि तीं
रूपकें लादण्यात इतिहास असाय करून पुराण-कथा आण देता या काव्य
निर्मच आहे अशी आपण अप्रत्यक्षपण वसुली देवी याचें भाग या विद्वानांना
रहात नाही !

पुराणांतां कथा आणि पवित्रांचे मगोघनात्मक सिद्धान्त किंवा तर्क यांच्या मजून गगन परिसराचें विविध दर्शन आतापर्यंत घेतलें या दर्शनातून ऐतिहासिक दृष्ट्या गगेश देवता कशी सिद्ध झाली हें आता निश्चिन करवपाचें आहे गगेश देवतेसम्वीं ती आर्य देवता कीं अनार्य देवता, वैदिक कीं अवैदिक या सम्वींचे पवित्रांचे सिद्धान्त परस्पर विरोधी असले तरी ते साधार आहेत म्हणूनच यापैकी कोणताहि एकच सिद्धान्त आपण मानणें कडील आहे अग मात्रांन हे शरें सिद्धान्त आपण मानचे पाहिजेत हें सिद्धान्त त्याच्या एकात्मिक स्वरूपात जरी परस्पर विरोधी भासत असले तरी भारतीय संस्कृतीच्या स्वरूपाकडे पाहिलें तर ते परस्पर पूरक आहेत असेंच दिगून येईल इतकेंच न हे तर भारतीय संस्कृतीची घडण या गगेश देवतेच्या स्वरूपात प्रतिबिंबित झालेली दिसल आणि मगळमूर्ति श्री गगेश हें भारतीय संस्कृतीचें प्रतीक आहे असेंच आपल्याला म्हणावें लागेल

भारतीय संस्कृति ही गगेशप्रमाणें आहे गगेशा ओष अनंतकाल अजड वहात आहे त्याचप्रमाणें या भारतीय संस्कृतीचा ओष अनंतकाल अजडपणें वहात आलेल आपल्याला दिसतो इतिहासकालात दृष्टिजिनकी म्हणून माग केंकता येईल तेथपासून या संस्कृतीचा ओष वहात असलेला आपल्याला दिसतो त्याच्याहि पलिकडून हा ओष वहात आलेलाच आहे पण त्याच्या मुळाशी आपली दृष्टि पांचत नाही ही संस्कृती अति प्रचीन आहे, त्याच प्रमाणें ती अजड आहे ती अजड अहे हाच तिच्या गिरतपणाचा सर्वात मोठा पुण्या आहे सर्वात प्राचीन म्हणजे वेद असें आपण समजतां वेदकालाचा निर्विवाद किंवा सर्वमान असा निगड जरी कदाचित् झाला नाही तरी तो काल सहस्रावधी चर्चा मागचा आहे ही गोण निर्विवादच आहे आणि वेदकाल कोणत्या तरी मर्यादिला निश्चित केला आणि त्यापूर्वीहि अन्य संस्कृति येथें होत्या असा काहीं विद्वानांचा सिद्धान्त मान्य केला तरी त्यामुळे भारतीय संस्कृतीचा ओष रूढित होत नाही कारण भारतीय संस्कृतीनें वैदिक संस्कृती पूर्वीच्या आणि त्यानंतरच्या विविध संस्कृतींना आणि समाजाना स्वतः मध्ये सामावून घेतलेलें आहे

भारतीय सस्कृतीची गंगा कुठून उगम पावली हे स्पष्टपणे दृष्ट्या जरी निश्चित करता आले नाही तरी तिचा दृश्यमान होणारा प्रवाह अगड आहे या गोच्या उगम म्हणजे गंगोत्री अदृश्य आहे एवढेच म्हणावे लागेल आणि गंगा नदीइतकी अगाच क्लृप्त आहे ती स्वर्गातीत गंगा शब्दाच्या वर्तून किंवा पिळगुऱ्या पादगुऱ्यापासून निघाली असेच पुराणे सांगतात पण गंगा नदी गंगोत्रीपासून जशी निघली तशीच ती सागराला मिळालेली नही तिचा मूळ प्रवाह निघाल्या नंतर शेकडो प्रवाह तिला येऊन मिळाले आणि त्या सर्वाना तिने आत्मसात केले हे चाकीच शक्य प्रवाह कमले आहेत याचा चिन्हा कोणी केला नाही 'गंगेची मिळता गंगाजल' अथवा रान-पानइतकी मान्य आणि ते सर्व गंगाजल पवित्र ठरले हे जे शेकडो प्रवाह गंगेला मिळाले ते कोणी प्रचलन केला तरी त्याच गंगेपासून वेगळे काढता येणार नाहीत असात गंगोत्रीपासून निघालेली भारतीय सस्कृतीची गंगा वर्तमान लाकडागुऱ्या मिळवून अगड वहात आली याच कारण तिने काल प्रवहात बोकडा जेकडातीच्या सस्कृतीचे प्रवाह आत्मसात केले हे आहे आज या भारतीय सस्कृतीच्या प्रवाहानून हे भिन्न भिन्न प्रवाह वेगळे काढून दाखवणे अशक्यप्राय झाले आहे भिन्न भिन्न सस्कृतीचे प्रवाह येथे इतर एवढेच झालेले आहेत

वैदिक सस्कृतीचे अभिमानी विद्वान गणेश ही वैदिक देवता आहे असं म्हणून 'गणानाराय'सारखे प्राचीन ग्रंथ दाखवितात आणि ब्रह्मणस्पतीची परंपरा सांगताना त्याची ती परंपरा संपूर्णतया अमान्य करण्याचें कारण नाही आणि पूर्वेकें मायहि करता येणार नाही हें आपण ब्रह्मणस्पती सर्वांची व्याप्तिचाना पाहिल आहे पण वैदिक सस्कृतीशिवाय अथ भारतीय अशा संस्कृती हीन असून त्याचा स्पर्श गणेशाला होता कामा नये आणि तसा स्पर्श होत नाही म्हणून ऐतिहासिक दृष्टीचे त्यास मानाची ही त्याची साक्षेपणाची भूमिका केवळ मिथ्याभिमानाची आहे शिवाय भारतीय सस्कृतीच्या सम्यक् स्वरूपाबद्दल अज्ञानहि या भूमिकेत आहे गणेश ही केवळ वैदिक देवता ठरली तर तो गुढ ठरते असें म्हणण हा शिवाला प्रत्यक्ष देऊन सांगला करण्या त्याच प्रकार आहे । वैदिक अभिमानांनी अग्नी भूमिका घेणं हा मुद्दा भारतीय सस्कृतीच्या प्राचीन पण समिश्र स्वरूपाचाच एक परिणाम समजला पाहिजे ।

गणेश देवतेचें सगळें स्वरूप हें अथर्वशीर्षाचा रचनेच्याकाळीं निश्चित झाले त्यानंतर पुढागामी त्याच्या स्वरूपात माहीं भर घेतली असेल पण ती विचारात घेतली नाही तरी चालेल 'एकदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दत्ती प्रचोदयात् ॥ ८ ॥ एकदत्त वक्रतुण्ड पाशमनुसधारिणम् । रत्नं वरद हस्तैर्विभ्राण मूर्धकृष्णम् ॥' ह ज गणेशाय नमः अथर्वशीर्षानें निश्चित केले तें आज आसेतु हिनाचल सर्व हिंदूना माय आणि पूज्य असें ठरणें आहे अथर्वशीर्षाच्या काळापासून आजपर्यंत हें गणेश स्वरूप कमी अधिक प्रमाणात भारतभर आणि मरुतापहेरहि पूजनीय झाले याबद्दल कोणाचाच वाद नाही सहा या शतकाच्या प्रारंभापासूनच गणेश मूर्ती आढळतात आणि महामारतानें हिंसा कालिदासानें गजानन गणेशाचा उल्लेख करून त्याचें नमन केलें नाही असल्या आधारावर गणेशाचा काळ इ. स. च्या चवथ्या शेंकडापासून याचकात ओढू पहाणाऱ्याना, अल्फ्रेड फोवर यांनी खर पुस्तकी निष्पत्तीचीच उगमा दिली आहे ग्रंथ-कीटकाळा प्रभापहेरचें काहीं दिसत नसले तरी समाज जीवनाचा प्रथम या दृष्टीनें लागत नाही कारण सामाजीक प्रथांत उद्देगित न झालेलें असें केवढें तरी समाजजीवन असतें आणि प्रथातील अनुष्ठेचानें तें मरत नही तात्पर्य, गणेश देवतेचें सगळें स्वरूप अवचेष्टातच निश्चित झालें त्याच्या या स्वरूपाच्या घडणीचा वादग्रस्त इतिहास हा त्यापूर्वीच्या काळातील आहे

नाहीं त्याचें श्रेष्ठ अध्यात्मिक स्वरूप हेंच प्रधान असतें आणि स्युःहासरोवरच तें स्वरूपहि घडत असतें गणेशाच्या प्राक्तन स्वरूपाप्ररोवरच त्याचें अध्यात्मिक स्वरूपहि घडत आलें त केवळ मागाहून लागता येत नाहीं गणेशाच्या मूर्ती-प्ररोवरच त्याच अध्यात्मिक स्वरूपहि निर्माण झाल

अथर्ववेदाच्या कालात सिद्ध झालेले गणेशाच स्वरूप सर्वमान्य झाल तरी त्याचा पहिला मान इतका सहजासहजी मान्य झाला नसेल महाभारतात आणि कालिदासाच्या काव्य-नाटकात त्याला बंदन केलेले आढळत नाहीं याचा अर्थ पणदाच दिसतो महाभारतच्या लेखनासाठी गणेश व्यास महर्षींचा लेखक शाग ही नंतर निर्माण झालेली आणि महाभारताला जोडलेली कथा आहे अतः रचनाचें म्हणण आहे त मान्य करण्यात हरकत नाहीं पण या कथेचा स्पष्ट अर्थ असा फी, नंतरच्या कालातहि गणेश नवी नवी भक्त पादाघात करीत राहिला जैन आणि बौद्ध धर्मांतहि त्यान स्थान प्राप्त करून घेतले तबस झालाहि तो पूज्य ठरला पुराणाची रचना म्हणजे त्याचें अग्रेसरचें महत्करण गुप्तकालाच्या आगमार्ग झाले, हे विद्वानाचें मत मान्य येतें तरी जैन, बौद्ध धर्मांत आणि तत्पश्चात्तात गणेशानें केलेला प्रवेश आणि मिळविलेले स्वातंत्र्य त्यापूर्वीचेंच आहे गणेश ही देवता हिंदूधर्मांत लाक्षणिक आणि सर्वमान्य होती म्हणूनच ही जैन आणि बौद्ध धर्मियांनीहि स्वीकारली असा तर्क करण्याशिवाय गत्यंतर नाहीं तबसाम्न ही एक उदयना-पद्धति आहे तेव्हा गणेशाचा तत्पश्चात्तात प्रवेश हा गणेशाचें उदयना मागांतील स्वापूर्वीचें महत्त्व स्पष्ट करतो

गणपति अने गागऱ्याचे सहस्र संप्रदाय निर्माण झाले. एका संप्रदायातून सहस्र संप्रदाय निर्माण होण्यासाठी तो संप्रदाय किती वाढला असण पाहिजे याची कल्पना सहज करता येते. गणेश-संप्रदायाच्या या वैभवाळातच शिव-विष्णूच्या म्यंत्र मंत्राप्रमाणे गणेशाचीहि म्यंत्र मंत्रिं सापण्याची प्रथा सुरू झाली असली पाहिजे. विचनापणोजवळ उच्छी पित्रेपर कोनित येथे गणेशाचें कोरीव ज्येष्ठ आहे.

आद्य शंकराचार्यांच्या काळात गागऱ्याचे हे पञ्चसंप्रदाय प्रचलित होते. कारण या संप्रदायाच्या आचार्य नरांचेर शंकराचार्यांनी वाद केल्याची माहिती शांकर-त्रिपथ प्रघात दिलेली आहे. पयोधराचार्यांची भाडणें आणि भेदाभेद मोडून काढून त्यांना एकत्र आणणें, त्यांच्यामध्य एकम्युक्ता निर्माण करणें हे आद्य शंकराचार्यांचे एक अवतारकार्य होतें. आणि त्यात गणेशाचें स्थान खरीब स्फुर्ति दिली असेंहि म्हणायला हरकत नाही. कारण शैवगणेशाचे झगटे सौम्य करण्याच कार्य यापूर्वीच गणेशानें हातीं घेतलें होतें असें पुराणावरून दिसतें. गणेश हा शिवपुत्र तर एखाद, पण तो विष्णूचा अवतार पार्यंतीच्या पोर्गी जन्माला आला असें एका पुराण कथेंनें सांगितलें. म्हणजे गणेश हें शैव-वैष्णव पथाचे मूर्तिमत ऐक्यच म्हणायला पाहिजे. पयोधराचार्या एकीकरणाचा मार्ग म्हणून अमल शंकराचार्यांनीं पचायतनात पूजा प्रवर्तित केली अथ म्हणतात. या पचायतनात सूर्य, विष्णु, आणि शिव, देवी यांच्यामध्यें गणेशाची स्थापना शंकराचार्यांनीं केली. पचायतनात गणेशाला स्थान देणें शंकराचार्यांना भाग पडालें. इतकें गणेश महात्म्य त्या वेळीं आसेतुहिमाचल पसरलें होतें. शिवाय सूर्य आणि विष्णू या आर्यांच्या देवता आणि शिव आणि देवा या आर्येतरांच्या देवता यांचा पचायतनात संयोग करण्याची कामगिरीहि गणेशाकडेच त्यांनी दिली.

गागऱ्याचे पञ्च संप्रदाय कालाच्या ओगात नामशेष झाले. पण गणेश मात्र समाजज्यापी हल्ले भारतातील सर्व पथांनीं त्याला पूज्य मानत, इतकेंच नव्हे तर त्याचें पूजन प्रथमारमी सुरू केलें. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत तो सर्व भारतात सारंगीच मान्यता पावला. त्यातहि महाराष्ट्रात गणेशाची मान्यता विशेष आहे. हि हि इतिहास क्रमाने घेऊनच आहे. उत्तर भारत किंवा आर्यभूत आणि दक्षिणय द्राविड देश मिळून भारत होतो. दक्षिण आणि उत्तर भारताचा

सयोग महाराष्ट्र भूमीने घडविला आहे. भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक असलेल्या गणेशाचे महारम्य महाराष्ट्रात असावे हे योग्यच आहे. राष्ट्रीय चागृतीला पोषक म्हणून सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा पुनरुद्धार लोकमान्य टिळक यांनी महाराष्ट्रात सुरू केला ही गोष्ट जमेला घरली तर वेदपूर्व कालापासून आजपर्यंत गणेशाचे भारतीय संस्कृतीतील कार्य अविच्छिन्न चालू आहे असे म्हणावे लागते. उपासना मार्गात गणेशाचे अध्यात्मिक स्वरूप हेच प्रधान आहे. पण व्यवहारात ती सर्व-समाहक आणि विविधतेतून एकता निर्माण करणाऱ्या भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक आहे.

१६

तंत्रशास्त्रांतील विघ्नेश्वर

भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक म्हणून गणेशाचे दर्शन घेतल्यावर त्याचे तंत्रशास्त्रातील उपासना स्वरूप पाहिले पाहिजे कारण या तंत्रशास्त्राच्या मार्गाने त्याने बौद्ध जैन धर्मांत प्रवेश केला आणि भारताबाहेर पौराणिक देशात जाताना तंत्रशास्त्र हेहि त्याचे एक वाहन होई तंत्रशास्त्रात विघ्नराज गणेशाची मोठीच महती आहे तंत्रशास्त्राच संपूर्ण स्वरूप अजून पडितानाहि फळलेले नाही कारण सर्व तंत्रग्रंथ अजून उपलब्ध झालेले नाहीत आणि उपलब्ध असलेले ग्रंथ बरेचसे दुर्बोध आहेत असे असले तरी तंत्रशास्त्राबद्दल अनेक समजुती, गैरसमज आणि कल्पना निर्माण झालेल्या आहेतच

तन्नामध्ने वामाचार, वाममार्ग आहे या वाममार्गात मद्य, मांस, मांस्य, मृदा आणि मैथुन अशा पंच मकरांचे महत्त्व आहे या पंच मकराचे सूक्ष्म किंवा आध्यात्मिक अर्थ घालून राहिले आणि खूळ अर्थ प्रचलित झाले त्यामुळे

अनाचार पसरले. साधनेच्या नावाखालीं ज्यमिचार आणि उपासनेच्या नावानें नियमवासना तृप्त करण्याचा हा मार्ग म्हणजे एक साधन आहे अशी तंत्रशास्त्राची निंदा होऊ लागली. अनेक दोंगी लोकांना आपली भोगलालसा पुरी करण्याचा हा एक राजरोस मार्ग मिळाला ही गोष्ट सरी असली तरी तंत्रशास्त्र म्हणजे हा वाम मार्ग नव्हे; तो तंत्रशास्त्राचा दुरुपयोग आहे. तंत्रशास्त्र हा एक आध्यात्मिक उपासनेचा मार्ग आहे. तन-ग्रंथाचा सरा अर्थ साधकानाच कळेल ते साधक तो अर्थ प्रगट करण्यास पारसे उत्तुंक नसतात. आता तंत्रशास्त्रा-वद्दलच्या पूर्वीच्या गलिच्छ कल्पना हळू हळू कमी होत आहेत.

पाश्चात्य संशोधकांच्या मतप्रमाणें हें तंत्रशास्त्र पार प्राचीन म्हणजे आर्यपूर्व-कालपासून भारतात प्रचलित आहे. म्हणजेच हा अनार्यांचा मूळ आचार आहे. फौचर याचें तर असें मत आहे की, वैदिक, बौद्ध, जैन या धर्मांच्याहि पूर्वीचा आणि या धर्मांसारखाच तन हा एक स्वतंत्र धर्म होता आणि पुढें तो या सर्व धर्मांना व्यापून राहिला. डॉ. संपूर्णानंदाचें मत असें आहे की, तन अति-प्राचीन आहे, त्याचा खुद्द वेदपर्यंत संबंध पोचतो. बौद्ध काळानंतर या तंत्र-शास्त्राचा अतिशय विवास झाला. 'रुद्रयामल' या तंत्रग्रंथात अशी कथा सांगितलेली आहे की, वसिष्ठ ऋषि आत्मशान्तासाठी व्याकुळ झाले. त्यांनीं गुरु शोधले, शास्त्रात सांगितलेली सर्व साधना केली तरीहि त्यांना मन शांति मिळाली नाही, अखेर योगायोगानें ते महावीरमध्यें गेले. तेथें त्यांना लामा नावाचा महामुनी भेटला. त्यांनीं वसिष्ठाना उपदेश देऊन मुक्त केलें. हाच उपदेश 'रुद्रयामल' ग्रंथात आहे. वसिष्ठाची ही कथा सरी असो किंवा नसो, तिचेतमध्यें धर्मपीठाचे आचार्य लामा आहेत. आणि तिचेतमध्यें प्रचलित असलेल्या महायात बौद्ध संप्रदायाची उपासना पद्धति तंत्रशास्त्रातील उपासना पद्धतीसारखीच आहे. या तंत्रशास्त्रानून बौद्धांच्या महायान संप्रदायात गणेश प्रगट झाले.

सर्व मंगल कार्यांच्या प्रारम्भी नयग्रह आणि मातृका यांच्या समवेत गणेश-पूजन केलें पाहिजे असा तंत्राचार्यांचा आदेश आहे. तंत्रशास्त्रात गुरुदीक्षा घेण्यापूर्वी एक दिवस गणपतीचें पूजन करावें लागतें. 'गं' हा गणेशाचा बीजमंत्र आहे. त्या बीजमंत्रानें प्रथम पदंगन्यास करावा लागतो. करण्यास आणि अंगन्यास करून हात आणि शरीर पवित्र करून मग प्राणायामपूर्वक गणपतीचें ध्यान करा-वयाचें. हा ध्यानमंत्र असाः—सिंदूराम्रं त्रिनेत्रं पृथुतरजठरं हस्तपद्मदधानम् ।

खड्ग पाशांकुशोष्ठान्मुष्णर. विलसन् वाक्प्रीपूर्णं कुम्भम् ॥ बालेंदूदीप्तंमौलि
करिपतिवदन बीजपूराद् गङ्गम् ॥ भोयीद्रावद्भूय भर्जत गणपतिं रत्नवस्त्रागरागम् ॥
- शेंदूर वर्णाचा, तीन नेनाचा, विराल उदर असलेला, लाल वस्त्र आणि नाग
परिधान केलेला, ज्याच्या मस्तकावर बालचंद्र आहे आणि वरचें शरीर हत्तीचें
अमूल त्याच्या कपोलानून मद वहात आहे, ज्याच्या हातात खड्ग, पाश, अकुश,
आणि मळाचा कुंभ आहे अशा गणपतीचें मंत्रन कर

गणपतीचें असे ध्यान केल्यानंतर गणेशाच्या शक्तीचें पूजन करायचें असतें.
या शक्तींचीं नांवें तीळा, ज्वालिनी, नदा, भोगदा, कामरूपिणी, उषा, तेजस्विनी,
संन्या, आणि विघ्नविनाशिनी अशीं आहेत. मानतर गणपतीला पंचतत्त्वे म्हणजे
मद्य, मास, मत्स्य, मुदा, मैथुन अर्पण केलीं जातात. मग गणपतीच्या चार
बाजूंना गणनायक, गणनाथ, गणकोट, एकदंत, रत्नमुड, लंगोदर, गजानन,
मेढ्रोदर, विकट, धूम्राभ, आणि विघ्ननाशन अशा गणपतीच्या निभूतींचें पूजन
करणेचें असतें. नंतर अष्टमातृका आणि अष्टदिग्पाल यांची पूजा होते आणि
शेवटीं 'विघ्नराज क्षमस्य' असें म्हणून गणपतीचें चित्तार्जन केलें जातें.

गणपतीपूजनानंतर मातृकाचें पूजन केळें जातें. या अष्टमातृकाचा तजशस्त्रात
गणपतीशीं विशेष संबंध आहे. अष्टमातृकाच्या मूर्तीबरोबर गणेशाचीहि मूर्ति
खोदलेली असते. अशा मूर्ति बरोबर लेण्यात सापडतात. या अष्टमातृकाहि
विघ्नहर आहेत. पण त्याचें पूजन केलें म्हणजे रया सतुष्ट होऊन विघ्ननाश
करतात. विशेषतः बालकाचें संरक्षण व्हावें म्हणून मातृकाची पूजा केली जाते.

अथर्वसुक्तच्या रक्तविंदूशमूत नवे अवघासुर निमोण होऊ लागले तेव्हा
त्यांचा वध करणें अशक्य होऊ लागलें. त्पमुळे शक्रराज क्रोध आला आणि
त्याच्या मुवानून एक अग्निज्वाला देवी बनली. हीच योगेश्वरी. मग अशाच
सहनें माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, कौमारी, ऐन्द्राणी, दहधारिणी आणि वारुणी
या मातृकांनीं शरीर धारण केलें. अशी मातृकाची उत्पत्ति झाली. या मातृका
मनुष्याच्या अंतःकरणातील दुष्ट प्रवृत्तींच्या अधिग्रही देवता मानल्या जातात.
योगेश्वरी कामाची, माहेश्वरी क्रोधाची, वैष्णवी लोभाची, ब्राह्मी भडाची,
कौमारी मोहाची, ऐन्द्री मरवणची, दहधारिणी वैशुन्याची आणि वारुणी
अमृत्याची अधिग्रही देवता आहे. दहधारिणीच्या ऐवजीं चामुडा आणि

ऐन्द्राणीच्या ऐवजीं अपराजिता अशींहि नावं क्रिस्त्येक ठिकाणीं आहेत व्यापिनी, तापिनी, पाविनी, क्लेदिनी, धारिणी, माळिनी, हसिनी, शरिणी, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इद्राणी, चामुंडा, आणि महालक्ष्मी अशा सोळा मातृकाहि सांगितलेल्या आहेत

तनशास्त्रात जो वाममार्ग आहे त्यात गणपतीपूजनाच्या वेळीं गणपतीचीं जीं ध्यानं सांगितलीं आहेत तीं मैथुनाचेंहि स्वरूप दाखविणारीं आहेत ही अश्लील उपासना पद्धति आहे या गणपतीच्या ध्यानात गणपतीबरोबर त्याच्या पुष्टि आदि निरनिराळ्या शक्तीहि असतात त्यामुळे एका महागणपतीचे अनेक प्रकार झाले शारदातिलक प्रथात एका महागणपतीच्या अशा प्रकारें २४, ५५ किंवा ४४० ध्यानमूर्ति वर्णन केलेल्या आहेत त्याचीं नावेंहि निरनिराळीं आहेत महागणाधिपति, कुमार गणपति हेब्रमुत, नगनीत गणपति, स्वर्ण गणपति, सतान गणपति महागणपति, स्वर्ग गणपति, ऊर्ध्व गणपति, हरिद्रा गणपति, उच्छिष्ट गणपति, लक्ष्मी गणपति, विंगल गणपति अशीं त्याचीं काहीं नावें आहेत वाममार्गातील गणेशमूर्तीबरोबर त्याची शक्तीहि असते आणि अशा गणेशमूर्तीचें स्वरूप अश्लील असतें या मूर्तीना 'उच्छिष्ट गणपति' म्हणतात शक्तिवहीत ही गणेशमूर्ति बहुधा नम्र अशीच दाखविलेली असते उच्छिष्ट शब्दाचा अर्थ अपवित्र असाहि होतो

'ग' हा गणेशाचा बीजमंत्र आहे पण गजानन, गगनाथ, गणनायक, गणपति, गणेश, गणेश्वर या नावांचे वेगवेगळे बीजमंत्र तनप्रथातून दिलेले आहेत तनशास्त्रात एक चौर गणपति असून त्याचें माहात्म्य विशेषच वर्णन केलेलें आहे या चौर गणपतीचा चौर मन आहे हा मन जाणल्याशिवाय जो पुराण पठण करतो तो मूर्तिमत कलीच होय तो पापी पुढच्या जन्मी चोरटा कुत्रा होतो शिव, विष्णु शक्ति आदि देवतांची जी पूजा होते तिचें तेज स्वतः गणेश हरण करतो म्हणून प्रथम चौर मनाचा जप करून मग आपल्या इष्ट देवतेचें पूजन करावें यामुळे ब्रह्मादि देवतांच्या पूजेचें फल पूर्णपणें मिळतें चौर मन हा महामन आहे त्यामुळे पन्नास गणपति सत्पुष्ट होतात तनप्रथात या पन्नास गणपतींचीं आणि त्यांच्या शक्तींचीं नावें दिलेलीं आहेत

पूजेच्या तेजाची चोरी कशी होते ? आपल्या शरीरात अकरा द्वारे आहेत दोन डोळे, दोन कान, दोन नाकपुड्या, ताड, नाभि, लिंग, गुद आणि भ्रूमध्य

अशी ही अकरा द्वारे आहेत. या प्रत्येक स्थानाच्या ठिकाणी मंत्राचे दहा-दहा पाठ केले की ती द्वारे बंद होतात आणि स्वामून तेजाची चोरी करता येत नाही. फोगत्याहि अनुष्ठानापूर्वी या चौर गणपतीचे पूजन केले पाहिजे. फक्त गायत्री मंत्राच्या अनुष्ठानापूर्वी त्याचे पूजन करण्याचे कारण नाही.

शिव पूजा विष्णु पूजा शक्ति पूजा तथैव च ।
 सर्व पूजासु यत्तेजो हरते गणप स्वयम् ॥
 तस्मात् चौर प्रबोधार्थं चौर मंत्रान् जपेत्तदा ।
 ततस्तु पूजयेत् धीमान् भक्त्य या इष्ट देवता ।
 ततः फलमवाप्नोति ब्रह्मादित्रिदिग्वैकुण्ठः ।
 चौर मंत्रं महाभक्तं पश्चादथ गणतोषणम् ॥

गणपति हा शिवाचा मानस पुत्र. तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु आणि आकाश या पंचतत्त्वांनी साकार झाला. ही पंचतत्त्वे त्रिशुट आकृतींनी दाखविली जातात. पृथ्वीतत्त्व काटकोन-चौकोनाने, आरुतत्त्व (पाणी) वर्तुळाने, तेजतत्त्व (अग्नि) त्रिकोणाने, वायुतत्त्व अर्धचंद्राकृतीने आणि आकाशतत्त्व ज्योतीच्या चिन्हाने दाखविले जाते. ही प्राचीन पद्धति आहे. श्री यशसाखला संत अशाच आकृति काढलेल्या असतात. ही संत देवांचा स्वरूप मानतात. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीची स्थापना अशा श्री संतावर केलेली आहे. पृथ्वीपसून आकाश तत्त्वपर्यंतच्या या पांच आकृति एकामेरे एक काढल्या की यशेशयंत्र तयार होते.

गुळाचः जैवेद्यं समर्पयामास अंगारकी चतुर्थीचे दिवशीं सूर्योदयापूर्वी मांदाराचे
 झाडापाशीं जाऊन, 'ॐ वेताळश्च पिशाचश्च राक्षसाश्च सरीसृपः ॥ अर्पयंतु
 ते सर्वे वृक्षादस्मात् शिवाय ॥' हा मंत्र घेताळ पिशाच दूर होण्यास्तव उच्चारवा
 आणि मग 'ॐ नमो अमृतसंभृते बलवीर्यविगर्हिनी । बलमायुध मे देहि पापान्मे
 श्राहि दूरतः' हा नमस्कार मंत्र म्हणून त्याची मुळी खणून आणावी. नंतर
 पंचगव्य, पंचामृताचा अभिषेक करून प्राणप्रतिष्ठा केल्यावर नित्यविधिवत
 भक्ति-पूर्वक त्या मूर्तीची पूजा करीत गेलें असतां सकल विषयांचें ज्ञान होऊन
 धनधान्याची समृद्धि होते।

गणेशाने पूर्वी एकदा पृथ्वी प्रदक्षिणा केली होती त्यावेळी त्या महाबुद्धि मत्ताने ईश्वर-पार्वतीला प्रदक्षिणा करून कार्तिकेयाला चकित केले आणि त्यामुळे कार्तिकेयापूर्वी त्याचाच निवाह झाला ही पुराणातली पृथ्वीप्रदक्षिणा झाली इतिहासफालतहि त्याने पृथ्वीप्रदक्षिणा केली आहे तो भारतातून निघाला आणि ब्रह्मदेश, सयाम,^१ कर्शोडिया, जावा, पाली बोर्नो, तुर्कस्थान चीन जपान, इतकंच नहे इतर अमेरिकेने कलिफोर्निया, मेक्सिको इत्यादि देशात गेला अमेरिकेतील गणेशाचे अस्तित्व विनाश आहे पण इतर देशांत गणेशाच्या असंख्य मूर्ति आहेत

^१ आग्नेय अशियातील देशांत आजहि हिंदु सत्कृतीच अनेक रीतिरिवाज चालू आहेत त्या देशात एका काळी हिंदु सत्कृतीच नास्त होनी जगाच्या पाठीवर गणेश ज्या ज्या ठिकाणी गेला तेथे तेथे तो हिंदु सत्कृति घेऊन गेला गणेशाने बौद्ध धर्म व्यापल्यानंतर त्या धर्माबरोबरहि विषय, तुर्कस्थान, चीन जपान या देशांत गणेशाने संचार केला

ब्रह्मदेश हा भारताचा निकटचा शेजारी त्यामुळे तेथे गणेशमूर्ति विनोय सापडतात उत्तर ब्रह्मदेशात महायान बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला आसाम पूर्व बंगाल, माणपूर या प्रांतातून हिंदुधर्माचाहि उत्तर ब्रह्मदेशात प्रवेश झाला दक्षिण ब्रह्मदेशात बौद्ध धर्माचा हीनयान पथ प्रचलित असल्यामुळे तेथे बौद्ध धर्माबरोबर गणेशाचा संचार झाला नाही कारण हीनयान पथात गणेशपूजन नाही पण प्राचीन काळापासून या भागात व्यवहार करणाऱ्या हिंदु व्यापाऱ्यांनी तेथे गणेशमूर्ति बांधली आणि गणेशाची स्थापना केली ब्रह्मदेशात या गणेशाला महापिण्ड असे नाव आहे

सयाममधील लोक मंगोल वस्त्राचे आहेत आज त्याचा धर्म बौद्ध असल्या तरी सत्कृति पूर्णपणे भारतीयच आहे पूर्वी वैदिक हिंदु धर्म हा तेथे राजधर्म होता सयामच्या राजांचा राज्याभिषेक आणि इतर काही संस्कार आजूनहि तेथे वैदिक पद्धतीने होतात सयाममध्ये अनेक सुंदर गणेश मूर्ति आहेत सयामच्या पूर्वीच्या राजधानीचे नाव अयूथिया म्हणजे अयोध्या असे होते त्यामुळे या मूर्तीच्या शिल्प पद्धतीला अयूथियन असे म्हणतात

कन्नोडियाचें पूर्वीचें नांव कलुज असें आहे या देशात मूर्ति विपुल आहेत या देशाची प्राचीन राजधानी अकुरवट येथें तर अतोनात मूर्ति आहेत येथील लोक बौद्ध असले तरी त्याचे रीतिरिवाज बरेचसे हिंदु पद्धतीचे आहेत कन्नोडियातहि अनेक गणेशमूर्ति आहेत

मलायाद्वीपात अनेक गणेशमूर्ति आहेत. येथें पाषाणाच्या तशाच धातूच्याहि मूर्ति आढळतात सध्यांच्या इंडोनेशियामधील जावा बेटातहि अनेक गणेशमूर्ति आहेत एक मूर्ति तर इतकी सुंदर आहे कीं तरी सुंदर मूर्ति खुद्द भारतातहि नाही असें म्हणतात जावामध्ये अनेक गणेशमूर्ति नदीच्या घाटावर आणि अन्य भयान जाली आहेत इंडोनेशियातील दुसरे एक बेट बाली बाली बेटातले लोक आजहि हिंदुधर्माचेच अनुयायी आहेत बालीमध्ये राजारानीचा मृत्यु झाला म्हणजे त्याच्या मूर्ति बनवून त्या गणेशमूर्तीच्या उजव्या बाजूला स्थापन करतात येथें हिंदुलोक असल्यामुळे ते तेथें गणेशाचें पूजन करतात बोर्निओमध्ये गणेशमूर्ति आहेतच तेथें एक अतिशय उत्कृष्ट शिवमंदीरहि आहे

गणेश ही इतकी प्रमावी देवता आहे की ती हिंदु धर्मातून बौद्ध आणि जैन धर्मात गेली आणि तेथेहि पूजनीय बनली. बौद्ध धर्माबरोबरच ती तुर्किस्तान, चीन, जपानमध्ये गेली. खुद्द गौतमबुद्धाने गणेश-माहारम्य वर्णन केलेले नाही असे कांही विद्वानाचे म्हणणे आहे. कारण पिटक ग्रंथात गणेशाचा उल्लेख नाही. बुद्धाच्या निर्माणानंतर जो महायान पंथ निघाला त्याने तंत्रशास्त्र स्वीकारले आणि गणेशपूजाहि स्वीकारली.

महायान पंथाचे जे तंत्रग्रंथ आहेत ते खुद्द गौतमबुद्धाने आपल्या शिष्यांना सांगितले असे त्या ग्रंथातच म्हटलेले आहे. पण सर्व पुराणे व्यासांनी रचलीं असे जसे म्हणतात तसेच हें आहे. या तंत्रग्रंथांत मंत्र सांगितलेले आहेत. मंत्रुशी मूलकल्प या ग्रंथात दुष्ट स्वप्नाचा परिहार करणारे मंत्र आहेत. त्यात महाक्रोवाळा आवाहन केले असून त्याचे वर्णन, विनायकाचा प्राण घेणारा असे केलेले आहे. हे मंत्र म्हटले म्हणजे विघ्नविनायक मग्नहृदय होतो असे सांगितले आहे. हा विनायक म्हणजे क्रूर निनायक गण आहे.

ही विनायकाची कथा झाली. गणेश ही देवता म्हणूनहि बौद्धांच्या तंत्रग्रंथात सांगितलेली आहे. बुद्धाने आपल्या आनंद नांवाच्या प्रिय शिष्याला रहस्यमय असा गणपतिहृदय नावाचा मंत्र सांगितला, हा सिद्धिदाता मंत्र आहे असे 'साधनमाला' या तंत्रग्रंथात सांगितले आहे. या 'गणपतिहृदय' मंत्रात शेवटी गणपतिशक्तीचे स्त्री स्वरूपांतहि आवाहन आहे

बौद्ध धर्माबरोबर गणेश भारताबाहेर अनेक देशात गेला. तेथे गणेश देवतेच्या पूज्य अशा अनेक मूर्ति सापडतात, त्याच काही विचित्र मूर्तिहि आहेत. तिबेट, तुर्किस्तानमध्ये गणेशमूर्ति मठाच्या दारावर रक्षक म्हणून बसविलेली आहे. भुवुटी-तारा, पोंखरी, अपराजिता या देवी आणि महाकाल ही बौद्ध देवता गणेशावर पाय देऊन उभ्या आहेत, अशाहि मूर्ती तिबेट, तुर्किस्तान, चीनमध्ये सापडतात. बौद्ध आचार्य अशा मूर्तीचे आध्यात्मिक अर्थ सांगतात. तथापि, बौद्ध धर्माचा वैदिक किंवा हिंदु धर्मावर विषय दाखविण्याचा हेतु या मूर्तीच्या स्वरूपात स्पष्ट दिसतो. म्हणजे बौद्ध आचार्य, गणेश ही सुरवातीला हिंदूंची

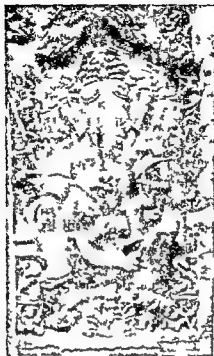
देवता म्हणून मानून होते. पण तेच महायान बौद्ध अखेर 'गणपति-हृदय' मंत्रे म्हणून गणेशाची उपासना करू लागले. म्हणजे शेवटी गणेशानेच बौद्ध धर्म पादाक्रांत केला !

बौद्ध धर्माप्रमाणे जैन धर्मातहि गणेश पूज्य ठरला. भगवान् जिनेंद्र त्याखेच जैन लोक गणेश आणि विनायक म्हणतात. त्रिग्राह प्रसंगी ते विनायक यंत्रांची पूजा करतात. जिनेंद्र हाच गणेश; शिव-पार्वतीचा गंजमुख पुत्र हो गणेश ही कल्पना कलियुगांत निर्माण झाली असे जैन म्हणतात. जिनेंद्र गणेश हा विघ्नहर्ता आहे अशी ते त्याची स्तुति करतात.

चिनी विद्वान भारतांत आले. नारदसांसारख्या विद्यापीठांत शिकले आणि त्यांनी बौद्ध धर्माविरोध भारतीय संस्कृति आणि गणेश यांना आदराने चीनमध्ये नेले. याच्या उलट उत्कलचा राजा शुभाकरसिंह याच्यासारखे श्रेष्ठ भारतीय धर्मप्रचारक घनून चीनमध्ये गेले. मुसलमानी सत्ता भारतांत आल्यानंतर भारताचा चीनशी असलेला हा संबंध खंडित झाला.

चीनमध्ये आणि जपानमध्ये गणेशाला कांगि-तेन म्हणतात. गंजमुख असलेल्या स्त्री पुरुष प्रतिमा एकमेकांना हटालिंगन देत आहेत असे या मूर्तीचे स्वरूप आहे. ही मूर्ति म्हणजे तंत्रशास्त्रांत गणेश आणि त्याची शक्ति यांची जी श्याने वर्णन केली आहे तसेच एक स्वरूप आहे. या वाममार्गाच्या उपासनेचा प्राप्रदाय चिनी सम्राट चेनखुंगने आश्रयन काढून बंद केला. तंत्रशास्त्रातील वाममार्गाय उपासना आज भारतांतहि नामशेषच झाली आहे.

कांगि-तेन या मूर्तीची उपासना दोन प्रकारे होत असे. एक बहिर्मुख उपासना; हिला गर्भघात म्हणत. दुसरी आध्यात्मिक स्वरूपाची उपासना, याला वज्रघात म्हणत. या उपासना-पद्धतीप्रमाणे मूर्तीनाहि-तीच नावे मिळाली होती. या कांगितेन मूर्तीखेरीज वेगळ्या आणि स्वतंत्र गणेश मूर्तीचीहि उपासना चीन आणि जपानमध्ये होत होती.

१९

प्रतिमा आणि क्षेत्रे

१ गणेशाने अनेक धर्मे व्यापले, अनेक देश पादाक्रांत केले त्याची ही क्रीडा अनेक सहस्र वर्षे चालू असेल त्यामुळे हा गजानन अनेक भक्तांच्या भक्त करणांत अनेक प्रकारे आरातीर्ष झाला ज्याच्या चित्तांत तो जसा साकार झाला तसे त्याचे वगन रानांनी केले चित्रसारांनी रसाची अनेक चित्रे काढली आणि रंगविली मूर्तिकारांनी त्याला अनेक प्रकारच्या मूर्तीत साकार केले गणेश मूर्तीची विविधता महागगरीच्या वैभवाला साजेसीच आहे

गणेशाला प्राय एकच गजवदन असते, पण पांच मुखांच्या गणेशमूर्ती हि आहेत काशीला दुंदीराज गणपतीच्या नवीक पंचमुली गणेशाचे छोटें मंदिर आहे जी गोष्ट मुखांची तीच हातांची गणेशाला चार हात असतात पण दोन हातांच्या, आठ हातांच्या, सोळा हातांच्या मूर्ती हि सापडतात तीन

शिरांच्या गणेश मूर्ती जपानमध्ये, तर चार मुखांच्या मूर्ति कंबोडियांत सांपडतात. तसाच रंग, गणपतीचा रक्तवर्ण आणि सिंदूर वर्ण प्रसिद्ध आहे. हरिद्रा गणपति पिंपळा असतो. पिंगट वर्णहि सांगितलेला आहे. पांढरा आणि काळ्या रंगाचे गणेशहि सांगितलेले आहेत. गणपतीला कधी दोन डोळे दाखवितात, तर बहुधा रयाला तीन डोळेच असतात. त्याच्या गळ्यांत कधी यज्ञोपवीतासारखा सर्प घातलेला असतो. कित्येकदां हा सर्प कमरेभोवती गुंडाळलेला असतो. गणपतीच्या हातांत लाडू असतात, मोदक असतात, कधी टाळीं, लिंबूहि असत. त्याची शस्त्रांही विविध आहेत. त्रिशूल, पाश, परशु, अंकुरा, खेटक, खट्वांग, मुद्गर अशी त्याची आयुधे आहेत.

उंदीर हे त्याचे नित्याचे वाहन. पण त्याची इतरहि वाहने आहेत. हेरंब गणपतीचे वाहन सिंह आहे; मयूरेश्वराचे मोर आहे. गणेश कधी सम मुद्रा धारण करतो; कधी पद्मासन-स्थित असतो; तर कधी ताण्डव नृत्यहि करीत असतो. उंदरावर उभा राहून नृत्य करीत असलेल्या गणपतीची मूर्ति नेपाळमध्ये सांपडली आहे. त्या उंदराच्या तोंडांत चितामणी आहे. तंत्रशास्त्रातील शाक्त पंथांत पांच शक्ति-गणपतींचे पूजन करतात. उच्छिष्ट गणपति चतुर्भुज आणि रक्तवर्ण असतो. महागणपतीची मूर्ति दशभुज आणि रक्तवर्ण असते. ऊर्ध्व गणपती सहा हातांचा आणि पिंपळ्या रंगाचा असतो. पिंगल-गणपति सहा हातांचा पिंगट वर्णाचा असतो. लक्ष्मी-गणपति शुभ्र वर्णाचा असतो. रयाला चार किंवा आठ हात असतात. मळाया आणि जावामध्ये नरमुंडमाला धारण केलेल्या गणेशमूर्ति आहेत. त्यांच्या सिंहासनावरहि नरमुंडे लोदलेली आहेत. चाली बेटांत जमवरन येथील मूर्ति वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्या मूर्तीच्या सिंहासनाच्या चारी बाजूंनी दीपज्योति निघालेल्या दाखविलेल्या आहेत. या गणेशमूर्तीच्या हातांत मत्साल आहे.

जगांतील सर्वांत विलक्षण गणेशमूर्ति मात्र भारतांतच आहे. ही मूर्ति म्हणजे हिमालयातील 'मुंडकटा गणेश' ही होय. या मूर्तीला शिर नाही ! तिची पूजा करतात. पण त्यावेळी मूर्तीच्या छातीला गंध लावतात. पार्वतीने आपल्या अंगाच्या मळापासून बनविलेल्या पुत्राचा शंकरने शिरच्छेद केला या कथेतील मूर्ति आहे. या मूर्तीच्या पलिकडे गौरीकुंड आहे. हे पार्वतीचे स्नानगृह. या कुंडांतील पाणी पायला अंग धुण्यासाठी घेतात तितके गरम असते.

गणेशाच्या मृण्मय मूर्तीची पूजा होते हे सर्वांना माहीत आहे शिलेच्या आणि घातूच्याहि मूर्ति असतात पण याशिवाय आणखीहि अनेक स्वरूपांत गणेशाचे पूजन होत असते दक्षिण भारतात गणेशाची पिल्लयार म्हणून पूजा करतात पिल्लयार हे एक यशकूड असून त्याचे त्रिकाल पूजन केले जाते. भीमन् आद्य शक्त्यचार्यांनी शिव, विष्णु सूर्य, देवी आणि गणेश अशा पाचहि देवतांचे एकीकरण करण्यासाठी पंचायतन पूजा रुढ केली गणेश हा मण्यभागी स्थापून विष्णु शिव, सूर्य आणि शक्ति या क्रमाने चार कीनात चार स्थापल्या म्हणजे ते गणेश-पंचायतन झाले या पंचायतनात गणेशाची घातूची मूर्ति ठेवतात किंवा नर्मदा गणपति ठेवतात नर्मदा गणपति हा तांबड्या रंगाचा गोंग असतो हे दगड नर्मदेत सापडतात हे नर्मदेतले मोठे तांबडे काे झाले आणि गणपति म्हणून त्यांना पवित्र आणि पूजनीय, का मानतात याबद्दलची कथा मागे आलेली आहे

शिवशेकराच्याप्रमाणे गणेशाच्याहि लिंगामूर्तीचे पूजन करतात स्वयभू आणि गाणपत्य लिंग असे दोन प्रकार आहेत स्वयभू लिंग आपोआप निर्माण झालेले असते आणि महासिद्धिदायक म्हणून त्याचे माहारम्यहि विशेष असते या स्वयभू लिंगाला शेंदूर फासलेला असतो या स्वयभू मूर्ति सद्गानिकच, डोंगर पर्वतावर, माळरानात, नदीकिनारी उघड्यावर असतात क्वचित् फोणी मागाहून त्या मूर्तीवर मंदिर बांधलेलेहि असते अशी प्रसिद्ध स्वयभू लिंगे कश्मीरमध्ये विशेष आहेत आणि तेथे प्राचीन काळापासून यात्रा भरतात

कश्मीरमध्ये लिदर नदीच्या काठी गणेशचळ नावाचे खेडे आहे ते मोठे थावेचे ठिकाण आहे तेथे प्रचंड स्वयभू लिंग असून ते शेंदूरचर्चित असते चौदाव्या शतकात कश्मीरचा बादशहा शिकदर बुतशिकन याने अनेक हिंदु मंदिरांचा विध्वंस केला हे गणेशचळ येथील स्वयभू लिंग अष्ट करवे असेहि त्याला वाटले आणि आपली फौज घेऊन तो तेथे आला पण या स्वयभू लिंगा तून मधमाशाची प्रचंड सेना बाहेर पडली आणि तिने शिकदर बुतशिकनच्या फौजेला मारून टाकले। धीनगरजवळ हरिपर्वत येथे असेच दुसरे एक प्रसिद्ध स्वयभू लिंग आहे त्याला भीमस्वामी असे म्हणतात या स्वयभू लिंगाचे स्वरूप गज-चरनाशी मिळते जुळते आहे कश्मीरचा राजा प्रवरसेन याने प्रवरपूर नावाचे शहर वसविले हा राजा मोठा भाविक होता त्यामुळे त्याचे हे प्रवरपूर

पहाण्यासाठी भीमस्वामीने आपले सुरु त्या शहराकडे वळविले. पुढे शिकंदर खुतशिकनची स्वारी झाली त्यावेळी त्याचा नाश करण्यासाठी या मूर्तीने प्रवर-पुराकडून पुन्हा दुसरीकडे तोंड वळवले. फरमीरमध्येंच किशनगगेच्या काठी आणि एक प्रसिद्ध स्वयंभू लिंग आहे हे लिंग पन्नास फूट उंचीचे प्रचंड असून ते थेट गजशुंडेसारखे दिसते. या डोंगराला गणेशघाटी असे म्हणतात

दुसऱ्या प्रफारच्या लिंगाना गाणपत्य लिंग म्हणतात. ही गाणपत्य लिंग चीजपुराच्या म्हणजे डाळिगाच्या किंवा लिवाच्या, कुम्भाड म्हणजे कोहळ्याच्या आणि जम्बू फळाच्या आकाराची असतात. ज्या मंदिरात स्वयंभू आणि गाणपत्य अशी दोन्ही प्रफारची लिंगे असतात, तेथे स्वयंभू लिंग गर्भगृहान असते, त्याचे दर्शन कोणाला घेता येत नाही. मत्ताना फक्त गाणपत्य लिंगाचे दर्शन घेता येते.

गणेशाची अनेक पवित्र स्थाने आहेत स्थानमहात्म्य म्हणून या गणेशाचे दर्शन अधिक पुण्यप्रद आणि सिद्धिदायक मानतात 'कली चडी विनायकी' असे म्हणतात म्हणजे कलियुगात चडिका आणि गणेश याच देवताचे विशेष माहारम्य आहे काशीक्षेत्रात दुर्गा विनायक आहे काशीविश्वेश्वराच्या सभोवार आठ आर्व्यात छत्र विनायक असून ते केवळ स्मरणानेच सर्व सिद्धि देतात. गणेश पुराणातील या छत्र विनायकाची नावे मागे दिलेली आहेत.

ज्ञानदेवानी ज्ञानेश्वरीत पद्भुज गणेशाचे स्तवन केलेले आहे हे स्थान केवळ काल्पनिक नसून ते प्रेतायुगातील गणेश अवताराचे स्वरूप आहे असे गणेशपुराणावरून दिसून येते. त्याचा शुभ्रवर्ण होता. ज्ञानदेवानीहि आपल्या गणेशाचा समता-शुभ्रवर्णच सांगितला आहे कागडा जिल्ह्यात वैजनाथ गावी चैत्रनाथाचे एक मंदिर आहे १९०५ सालच्या धरणीकपात येथील अनेक वास्तु उध्वस्त झाले. पण हे मंदिर बचावले या मंदिरात सहा भुजाचा गणेश आहे हे मंदिर प्रत्यक्ष पाहून त्याचे वर्णन भारताचार्य वैद्यानी भारत इतिहास संशोधक मंडळाच्या त्रैमासिकात केले आहे त्यानंतर पद्भुज मूर्तीचा शोध इतरत्रहि लागला रावगाने गणपतीच्या डोक्यावर मुगी प्रहार केल्याची गोष्ट मागे गोसर्ग लिंगाच्या सदभात आलेली आहे गोसर्ग येथे द्विभुज महागणपतीची मूर्ति असून त्या मूर्तीच्या डोक्यावर या रावणाच्या मुगी-प्रहाराची लूण अचून दागवितात तामिळनाडूमध्ये गणपतीला 'नुबिसाई अन्नर' म्हणजे बुद्धिमान

गणेश असे म्हणतात. विचनायडी येथे 'उच्छि' पिल्लेपार' नावाचे कोरीव स्तंभातील एक गणेश मंदिर आहे. या गणेशाला ऋद्धि आणि सिद्धि अशा दोन सायक असून मयूर हे त्याचे वाहनहि गणेश-मूर्तीच्या पुढे आहे.

निनायकांतील लोडी विनायक, हिमांलयांतील मुंडकटा गणेश येथपासून शिमेंश्वरसमोर असलेल्या गणेशपर्यंत संबंध भारतात गणेशाची लहानमोठी सहस्रांशेथि स्थाने असली तर त्यांत काय आश्चर्य आहे ?

महाराष्ट्रांतहि गणपतीची स्थाने खूप आहेत. गणेशाचे महोत्कट, गुणेश आणि गणेश हे तीन अवतार परळीवेजनाथ येथे झाले असे परळी माहाराष्ट्रांत म्हटले आहे. परळीला या तीन अवतारांची तीन देवळे आहेत. नागपूर जिल्ह्यांत आदाठा येथे बामनाचतारात श्रीविष्णूने स्थापन केलेली चिंतामणि गणपतीची मूर्ति आहे. ही मूर्ति ६॥ फूट उंच आहे. या मूर्तीमुळे या गावाला अदोषक्षेत्र म्हणतात. विदर्भाचा उल्लेख गणेश पुराणांत वारंवार सांपडतो. विदर्भात आज सापडगारी कळंड, सिंदोड ही गावे म्हणजेच गणेश पुराणात सांगितलेली कंदवक्षेत्र, सिद्धक्षेत्र ही स्थाने होत असे म्हणतात. विदर्भात तिवरी नांवाचे एक गांव असून तेथे मंदिराचे प्राचीन अवशेष, चिंतामणी गणेशाची उत्कृत मूर्ति आणि गणेशाच्या इतरहि मूर्ति सांपडतात. त्यामुळे निपुरासुपची निपुरी हीच असावी असाहि तर्क कित्येकांनी केला आहे.

चिंचवड येथे मोरगावचे मोरया गोसावी यांनी तपश्चर्येने सिद्ध केलेले गणेश-क्षेत्र आहे. मोरया गोसाव्यांना पचना नदीत मिळालेली गणेशमूर्ति चिंचवड येथे त्यांनी स्थापन केलेली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात गणपतिपुळे हे असेच एक प्रसिद्ध क्षेत्र आहे. हे एक रम्य स्थळ आहे. या ठिकाणी वापट नावाच्या गणेशभक्ताला केतकीच्या बनावत गणेश स्थान असल्याचा दृष्टांत झाला. वापटांनी ते केतकी वन तोडले. तेथील टेंकडी हीच गणेशरूप आहे. सागलीच्या पटवर्धनांचे पूर्वज हरभट्ट यांनी याच ठिकाणी गणेश-उपासना केली होती. हेदवी येथे दशभुज गणेशाचे मंदिर असून ते तीनशे वर्षांपूर्वी केळकर नांवाच्या सिद्ध पुरुषाने स्थापन केले आहे.

महाराष्ट्रात अष्ट सिद्धिविनायकांची स्थाने अद्यांच प्रसिद्ध आहेत. गणेश पुराणांत जसा कथा दिलेल्या आहेत त्यावरून ही गणेशस्थाने महाराष्ट्राबाहेर सिंच,

बंगाल अशा ठिकाणी असली पाहिजेत पण मराठी लोकांना ती कुलाबा, पुणे नगर या तीन जिल्ह्यांतच ! उपलब्ध झालेली आहेत. विवाहासारख्या मंगल प्रसंगी या अष्टसिद्धिविनायकाचा एक श्लोकच मंगलाष्टकांत म्हणतात महाराष्ट्रातील अष्टविनायक स्थानाबद्दल निदानाचें मत असें आहे की, ' हीं अष्टविनायकाचीं स्थानें एरोवर एकमेकांभळच आहेत. तेहां या ल्हानशा टापूची माहिती असलेल्या एकाद्या चाणाक्ष माणसानें आपल्या परिचयाच्या आठ गणपतींची श्लोकबद्ध यादी करून ठेवताना ' विनायक ' हा शब्द सामान्य अर्थानेंच वापरला असताना पुढें त्याला अष्ट हा केवळ संख्यावाचक शब्द जोडून विशेष महत्त्व परंपरेनें आणि नकळत आलें असावें. हा श्लोक काहीसा असंस्कृतच आहे.' अष्ट विनायक स्थानाबद्दलचा हा श्लोक आणि त्या स्थानाबद्दलची माहिती अशी —

स्वस्ति श्रीगणनायक गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं ।

बळाळ मुखं विनायक मढं चित्तमणिं सेवरं ॥

लेण्याद्रिं गिरिजात्मजं मुखदं विघ्नेश्वरं ओम्सर ।

प्रामे राजण सस्थिते गणपति कुर्यात् सदा मंगलं ॥ १ ॥

श्रीमोरेश्वर विनायक जेजुरीजवळ मोरगाव येथें आहे. कमलामुलाल मारण्यासाठीं गणेशानें घेतलेला अवतार मागे वर्णन केला आहे. त्या मोरेश्वराला मयूर हें वाहन येथें प्राप्त झालें असें म्हणतात

श्रीसिद्धिविनायकाचें स्थान टिक्साळ स्टेशनजवळ सिद्धटेक येथें आहे. येथें गणपतीचें दगडी देवालय आहे विष्णूनें मधुकैटभ नावाच्या असुरांना मारण्यापूर्वी येथें तपश्चर्या केली होती असें म्हणतात.

श्रीबळाळेश्वर हें स्थान कुलाबा जिल्ह्यांत नागोठण्याजवळ पाली येथें आहे येथील बळाळ मूर्ती स्वयम्भू आहे बळाळ नावाच्या मुलानें रानात शमी वृक्षाखाली केलेली गणपतीची पूजा त्याच्या बापानें मोडली आणि बळाळाला खूप मार दिला तेव्हा गणेशमूर्ति प्रगट झाली ही बळाळेश्वराची कथा गणेश-पुराणात दिलेली आहे. पण ही कथा सिंधु देशात पडली गावीं घडली असेंहि तेथें म्हटलें आहे

श्रीनरदविनायक हें स्थान कुलाबा जिल्ह्यांत खोपोलीजवळ महद या गावीं आहे. मागे गुत्समद ऋषीची कथा दिली आहेच. त्या गुत्समदानें येथील वनात घोर तपश्चर्या करून ' गणनात्वा ' हा मंत्र सिद्ध केला असें म्हणतात

श्रीचिंतामणी विनायक हैं स्थान थेऊर गावीं आहे इद्राला अहल्येशीं केलेल्या पापकर्माबद्दल मिळालेला शाप त्यानें येथें तपश्चर्या केल्यानंतर नाहीसा झाला अशी कथा आहे या ठिकाणीं थोरल्या माधनराव पेशव्यानीं देह ठेवला आणि त्याची पत्नी रमाबाई येथेंच सती गेली

श्रीगिरिजात्मज विनायकाचें स्थान जुन्नरजवळ लेण्याद्रि या डोंगरात आहे सिंधु दैत्याचा नाश व्हावा म्हणून पार्वतीनें या डोंगराच्या गुहेंत तपश्चर्या केली त्यामुळ पार्थिव मूर्तीनून गजानन प्राप्त झाले अशी येथील कथा आहे या डोंगराच्या मागीर बाजूला खोदलेली एक मूर्ति आहे त्याची गिरिजात्मज म्हणून पूजा करतात

श्रीविघ्नेश्वर विनायक पुर्णे जिल्ह्यातील रोड तालुक्यात ओझर या गावीं आहे हें अतिशय रम्य स्थान आहे या ठिकाणीं गणेशानें विघ्ननायक नावाच्या राक्षसाचा वध केल्या अशी कथा आहे

श्रीगणपति विनायकाचें स्थान उरळी स्टेशनपासून जवळच राजनगावीं आहे त्रिपुरामुराचा नाश व्हावा म्हणून शस्त्रानें येथें तपश्चर्या केली हा त्रिपुरामुर गृत्समशच्या शिकेपासून निर्माण झाला होता त्याचें गणेशपुर वगाल्मभ्ये आहे

२०

गणेशाचें ब्रह्मस्वरूप

गणेशाचें स्वरूप ऐतिहासिक दृष्टीनें कसें सिद्ध होते किंवा त्याच्या स्वरूपाचा ऐतिहासिक अर्थ वसा लागतो याचें गणेश उपासकांना मुळांच महत्त्व वाग्त नाहीं. गणेशाचें जें आध्यात्मिक किंवा ब्रह्मस्वरूप आहे तेंच तों महत्त्वाचें आहे असें ते उपासक मानतात आणि एका अर्थी तें योग्यच आहे कारण देवतेचें आध्यात्मिक स्वरूप हेंच प्रधान असतें त्यातच तिचें देयत्व असतें. ऐतिहासिक दृष्टि स्वीकारणारहि हें आध्यात्मिक स्वरूप अमान्य करू शकत नाहींत कारण तें सिद्धच असतें. पण त्याच्या विवेचनात एक गफळत झालेली आढळते. गणेशाचें ऐतिहासिक स्वरूप आधीं तयार झालें आणि त्याचें

उदात्तीकरण करण्यासाठी उच्च आध्यात्मिक स्वरूप त्याच्यावर मागाहून लढल
गेले असे ते मानतात पण हे तर्काशी विसंगत आहे

गणेश देवतेच्या ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक स्वरूपाचा विकास एक
समयावच्छेदकरून झाला असेल पाहिजे जसा उपासक असेल तसे त्याच्या
देवतेचे स्वरूप दिसेल गणेशाचे स्वरूप प्रारंभी भिन्न भिन्न लोकजातींना वेग
वेगळे दिसले असेल पण ते सगळे त्याला देवच मानित होते ईश्वराच्या स्वरूपा
बद्दल त्या लोकजातींचा विचार जेवढा विकसित असेल जेवढ्या पातळीवर
असेल तेवढे गणेश स्वरूप त्यांना दिसले पण यामुळे गणेशाच्या अत्र
आध्यात्मिक स्वरूपाला बाध येऊ शकत नाही आदिवासींच्या एका
गाण्यातहि गणेशाचे हे अनादि स्वरूप आढळते 'गणेश हा शिव पार्वतीचा
मुलगा असे तुम्ही म्हणता मग शंकर पार्वतीच्या लग्नात गणेश पूजन कसे
केले !' असा त्याच्या गाण्यात सवाल आहे गणपति पूजन वेळ्याशिवाय शंकर
पार्वतीचाहि विवाह झाला नाही ! म्हणून त्यावेळीं नारळ ठेवून त्याचे गणपति
पूजन केले, नारळाला सोद असतेच असे त्याचे त्या गाण्यातच उत्तर दिलेले
आहे आजचे गणपतीचे बाळ स्वरूप असे अथर्वशीर्षात व्यक्त झाले आहे
तसेच त्याचे अष्ट आध्यात्मिक स्वरूपहि तेथे प्रगट झालेले दिसते

गणपति अथर्वशीर्षात गणेशाचे आध्यात्मिक स्वरूप सर्व प्रकारे सांगितले आहे
'तू तत्त्व आहेस, तू प्रत्यक्ष ब्रह्म आहेस तू आत्मा आहेस, तू ज्ञानमय आणि
विज्ञानमय असा आहेस' असे गणेशाचे आवाहन केलेले आहे तत्रशान्त्रांतील
गणेश-यथाची माहिती मार्गे आली आहे अथर्वशीर्षातहि ते वर्णन आहे 'तू
भूमि, आप, तेज, वायु आणि आकाश आहेस' असे तेथे म्हणलेले आहे
'त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि' 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' या श्रुतीने ज्या सकलव्यापी
ब्रह्माचे वर्णन केले आहे ते ब्रह्म तू आहेस इतके सांगितल्यावर जगाचा कर्ता,
भर्ता, हर्ता तू गणेशच आहेस हे वेगळे सांगण्याचे कारण नव्हते पण तेहि
सांगितले आहे कारण येथे गणेशाच्या स्वरूपाचा सर्वांगीण साक्षात्कार व्हाण्याचा
आहे म्हणून पुढे 'त्वम् वाङ्मय, त्वम् चित्मय, त्वम् आनन्दमय, त्वम् सत्
चित्, आनन्दमय' असेहि सांगितले आहे

उपासनेच्या पद्धतीचा निरनिराळ्या स्वरूपात जसजसा विकास होत गला
तसतसा त्या त्या उपासनेच्या स्वरूपातहि गणेशाचा साक्षात्कार साधकाना होत

गेली. 'स्वं चत्वारि वाक् पदानि.' परा, पश्यन्ति, मध्यमा आणि वैखरी अशा चार वाचा मानलेल्या आहेत. वैखरीने आपण बोलतो. त्याच क्रमाने या चार वाणीचीं स्थाने वैखरीपर्यंत मानलेली आहेत. गणेश हा या चारही वाचांचे स्वरूप आहे. तो गुणन्यातीत म्हणजे सत्त, रज, आणि तम याच्या पलिकडचा आहे. गुणन्यातीत, देहन्यातीत, कालन्यातीत असा हा गणेश आहे. तरीहि तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आणि अक्षर ॐकार स्वरूपहि आहे. गणेश योगशास्त्रातहि आहेच 'तं मूलधारस्थितोसि नित्यम्' असें म्हटलें आहे चित्तवृत्तीचा निरोध करून एकाग्रता प्राप्त करण्यासाठी योगशास्त्र आहे. योगशास्त्राच्या अभ्यासाने समाधि लावता येते या योगशास्त्रात मूलधार स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध आणि आज्ञाचक्र अशीं सहा चक्रे मानली आहेत. गुदद्वाराच्या वर आणि जननेंद्रियाच्या खाली जी शिबण असते तेथे हें मूलधारचक्र मानलेलें असून तेथून ब्रह्मरूपापर्यंत सहा चक्रांचीं स्थाने आहेत. योगशास्त्र हा अनुभवाचा विषय आहे. मूलधार चक्राची गणेश ही देवता आहे. 'मूलचक्र गणेशासा रक्तसरन जहै जानिये' असें त्याचे वर्णन आहे. मूलधार चक्राची गणेश ही देवता मानण्याची परंपरा मागून निर्माण झाली असेंहि विद्वानांचे म्हणणे आहेच पण 'गणेश्वरो विधिर्विष्णु शिवो, बीवो गुरुस्तथा । पडते हस्ततामेत्य, मूलधारादिपु स्थिताः' असेंच आज सर्वजण मानलें जातें.

गणेश-उपासना हिंदुधर्माप्रमाणें बौद्ध जैन धर्मांतहि गेली आणि तेथें तिला असेंच उच्च आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त झालें तत्तशास्त्रात, शाक्तमार्गात गणेश-उपासना गेली. उपासकाची जी पातळी असेल त्या पातळीवर ते गणेश-स्वरूप आपल्या स्वभावाप्रमाणें आणि रुचीप्रमाणें पाहू लागले.

गणेशाची उपासना जसजशी उच्च आध्यात्मिक पातळीवरून होऊ लागली तसतशी गणेशमूर्ति हें परब्रह्म स्वरूप आहे असा साक्षात्कार उपासकाना होऊ लागला. गणेशाचा एकदंत हा अद्वैताचा सूचक आहे, त्याच्या उदरात अनेक ब्रह्माहें असल्यामुळे तो संशोदर आहे. ब्रह्मानंदस्वरूप जो मोदक तो त्या गणेशाला मित्र आहे असें त्याचे स्वरूप दिसू लागले.

मग गणेशाच्या निरनिराळ्या नावांची आध्यात्मिक उत्पत्ति लावण्यात येऊं लागली. गणेशाच्या स्वरूपावर, त्याच्या कथानुसार आध्यात्मिक रूपकें बसविण्यात

धाली अशी काही रूपकें या पूर्वी सांगितलेलीच आहेत आता गणेश नामावर वसविलेल्या काही उत्पत्ति पाहू

मुद्गल पुराणात सांगितले आहे की, ज्याच्यापासून सर्व उत्पन्न होतें व ज्याच्या ठिकाणी सर्वांचा लय होतो, पण जें स्वतः कधीहि उत्पन्न होत नाही आणि ज्याचा कधीहि लय होत नाही तें 'गज' नावाचें ब्रह्म वेदात वर्णन केलेलें आहे 'ग' म्हणजे जेथें सर्वांचा लय होतो तें तत्त्व होय आणि 'ज' म्हणजे ज्याच्यापासून सर्वांचा जन्म होतो तें तत्त्व होय असें हें 'गज' नामक ब्रह्म आहे हें 'गज' रूपी ब्रह्मच गणेशाचें मस्तक आहे शरीराच्या डाव्या अंगात राजस, उजव्या अंगात तामस आणि मध्यें सात्त्विक गुण असतो या तीन गुणांच्या उपयोगानें शरीराचा चौथा भाग तयार होतो अशा तऱ्हेनें चार प्रकारें बनलेल्या या देहावर गज रूपी मस्तक ठेवतें म्हणजे गणपति साकार होतो

चिंतामणि हें गणेशाचें एक नाव आहे क्षित मूढ विक्षित, एकाग्र, आणि निरोधक असे चित्ताचे पाच प्रकार आहेत चित्ताच्या या पाच भूमिकाना प्रकाशित करणारा तो 'चिंतामणि' होय चिंतामणीच्या भजनानें या चित्त पक्काचा नाश होऊन पूर्ण शांतीचा लाभ होतो अशी 'चिंतामणि' नावाची उत्पत्ति मुद्गल पुराणात दिलेली आहे

गणेश शब्दाची अन्यत्र अशीच मोठी मुद्दर उत्पत्ति दिलेली आढळते—
शानार्थं वाचकोगश्च, गश्च निर्वाण वाचक । तयोरीश पर ब्रह्म, गणेश
प्रणमाम्यहम् ।

'ग' शानार्थवाचक असून 'ग' निर्वाणवाचक आहे ज्ञान-निर्वाणवाचक गणाचा ईश परब्रह्म आहे रया गणेशाला मी बंदन करतो

आतां मंगलमूर्ति श्रीगणेशाची मंगलारति करावयाची आहे. आणि ती करीच्या आणि साधुसंतांच्या शब्दांत करणेंच योग्य आहे. म्हणून प्रथम पुराणांतील गणेश-स्तुतीचे पांच श्लोक देऊन नंतर श्री शानदेव महाराज, एकनाथ महाराज आणि समर्थ रामदास यांनी केलेले गणेश-वंदन सादर करतो.

नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्न विनाशिने ।

कावारंभेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरैरपि ॥ १ ॥

ॐ काररूपी भगवान् यो वेदादौ प्रतिष्ठितः ।

ये सदा मुनयो देवाः सारन्तीन्द्रादयो हृदि ॥ २ ॥

सद्योदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय ।

निर्विघ्नं पुरु मे देव सर्वं कार्येषु सर्वदा ॥ ३ ॥

गजाननं भूतगणाधि मेवितं । कपिरथजम्भूफल्सारभक्षितम् ॥

उन्नामुने शौरयिनाशकारणम् । नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम् ॥ ४ ॥

ध्यायेत् विहगने विनायकममुम् गृह्णाद्गुरुं सिद्धिदम् । द्वापारे तु गजाननं

मुगमुञ्जं रक्तांगणं निर्भुं पुष्ये तु द्विभुजं सितांगहचिरं सर्वार्थदं सर्वदा ॥ ५ ॥

श्री शानदेव महाराज म्हणतातः—

॥ १० ॥ तरी ठरु तोचि परशु । नीति भेटु अकुशु । वेदातु तो महारसु । मोदकु
मिले ॥ ११ ॥ एके हातीं दतु । जो स्वभावे खडितु । तो बौद्धमत सकेतु ।
वार्तिकांचा ॥ १२ ॥ माग सहजे सत्कारवादु । तो पद्मकूट वरदु । धर्मप्रतिष्ठा तो
सिध्दु । अमयहस्तु ॥ १३ ॥ देगा विनेकवतु सुखिमळु । तोचि शुंडादंडु सरळु ।
जेथ परमानंदु केवळु । महामुखाचा ॥ १४ ॥ तरी सवादु तोचि दशतु । जो
समता शुभ्रवर्यु । देवो उमेयमूकमेणु । विघ्नरातु ॥ १५ ॥ मज अगमल्लिया
दोनी । मीमांसा अगमस्थानी । बोधनदामृत मुनी । अलि सेविती ॥ १६ ॥
प्रमेय प्रवाल मुपम । दैतादैत तेचि निरुम । सरितेपणें एकवत्त इम-
मस्तनावरी ॥ १७ ॥ उरारि दशोपनिषदे । जियें उदारे शानमरुदे । तियें कुसुमें
सुगुणी सुगंधें । शोभती भली ॥ १८ ॥ अकार चरण युगुल । उमार उदर विशाल ।
मकार महामंडल मस्तनाकरें ॥ १९ ॥ ते तीही एकवत्तले । तेथ शब्द ब्रह्म
कवळलें । तें मिया श्रीगुरुकृपा नमिलें । आदिधीज ॥ २० ॥

एकनाथ महाराज म्हणतात —

नमन श्री एकदत्ता । एकपणे तूचि आता । एकीं दारिणी अनेकता । परी
एकतमता न मोड ॥ तुजमाजी वासु चरचर । म्हणोनी बोलीजे लबोदरा । या
लागीं सडळाचा सोयरा । साचोनाग तू होसी ॥ सूत्रमाहुनि सूत्रम सान । त्या
माजीं तुजें अधिष्ठान । या लागीं मूरक वाहान । नामाभिधान तुज सावे ॥
हस्य ते वदन गणराजा । चान्ही पुरुषार्थ त्याची चान्ही भुजा । प्रकाशिया
प्रज्ञाची वोजा । तो सळकृत बुद्धा निजदतु ॥

समय रामदास म्हणतात —

ॐ नमोजी गणनायका । सवसिद्धिफळदायका । अज्ञानभ्रांति छेदका । बोध
रूपा ॥ १ ॥ येता कृपची निज उडी । विघ्न पळती वापुडी । होऊनी जाती
देशघडी । नाममात्रें ॥ ४ ॥ वदूनिया मगळनिधी । कार्य करिता सर्वसिद्धी ।
आघात अडथळे उपाधी । बाधू सकेना ॥ ६ ॥ जयाचें आठविता ध्यान । वाजे
परम समाधान । नेत्रीं रिघोनियां मन । पागुळे सर्वांगी ॥ ७ ॥ भग्यरूप वितड ।
भीममूर्ति महा प्रचड । विस्तीर्ण मस्तकी उदड । सिंदूर चर्चिला ॥ १० ॥ नाना
सुगंध परिमळें । थवयथां गळती गढस्थळें । तेथें आलीं पद्मपदकुळें । सुकार
शब्दें ॥ ११ ॥ मुडीव शुंडादंड सरळ । शोभे अभिनव आवाळ । ललित अधर

तीक्ष्ण गळे । क्षणधना मदसत्वी ॥ १२ ॥ चौदा विद्याचा गोसावी । न्हस्य
लोचन ते हिलावी । स्वयंभूत फळावी । फळे फडे कर्ण थापा ॥ १३ ॥ रत्ना
सचित मुगुनी झळाळ । नाना सुरग फाकती कीळ । कुडलें तळपती नीळ । वरी
जडिले शमकती ॥ १४ ॥ दत्त शुभ्र सहट । रत्न सचित हेमसट । तथा तळपती
पत्रे नीट । तळपती लघुलघु ॥ १५ ॥ स्वयंभूत मल्ले दोद । वेष्टित
कट्ट नागनद । शुद्र धट्या मद मद । वाजती शगळारें ॥ १६ ॥
नट नाट्य कळाकुसरी । नाना छंदें नृत्य करी । टाळ मृदंग भरोवरी । उपाग
हुकारे ॥ १७ ॥ स्थिरता नाहीं एकक्षण । चपळविपरी अम्रगण्य । साजिरी मूर्ति
मुलक्षण । लावण्यासाठी ॥ १८ ॥ ऐसा सर्वांगें सुंदर । सकळ विद्याचा आगर ।
स्पासी माझा नमस्कार । साष्टांग भावें ॥ १९ ॥ ध्यान गणेशाचें वर्णिता ।
मतिप्रकाश होय आता । गुणानुवाद श्रवण करिता । बोळे सरस्वती ॥ २० ॥

Are All-Purpose Plastics Pipe

FOR LONG LIFE
AND LONGER
LENGTHS

DOMINION PLASTIC INDUSTRIES

GARWARE

FOR PLASTICS

DOMINION PLASTIC INDUSTRIES

Chowpatty Chambers, Bombay-7

Grams : GARWARE

Phone : 27001 2-3

भारत स्वतंत्र होऊन बारा
वर्षे उलटलीं पण भारताचा
अविभाज्य घटक असलेला
गोमंतक अजूनहि पारतंत्र्यांत
खि त प त प डा वा ना ?

म्हां व रे स्टो अर्स

४५३, चिराबाजार, मुंबई २

आमची मुंबईत इतरत्र कोठेहि शाखा नाही

आमच्या अवल्य ग्राहकांच्या माहितीकरिता आम्ही प्रसिद्ध करित
आहोत की, आमच्या आठवले शाहाडे आणि कंपनी प्रा लिमिटेडची मुंबईत
इतरत्र कोठेहि शाखा नाही फक्त गिरगावातच आमचे दुकान आहे
अगदी अद्यावत् फॅशनच्या कापडासाठी नी साड्यासाठी आठवलीने
गिरगावात, मॅनेजरीक सिनेमा समोरील आमच्या दुकानात या

आठवले शाहाडे आणि कंपनी (प्रा.) लिमिटेड

दर गुक्तारी दुकान बंद

तार - stepin, फोन - २७५७९

गिरगाव मुंबई-४

★ मॅनेजिंग डायरेक्टर : गो ग आठवले

॥ श्री मंगलमूर्ति प्रसन्न ॥

आम्हांला कळविण्यास आनंद
वाटतो की दिल्ली येथे जुलै
१९५९ मध्ये भरलेल्या
अखिल भारतीय आंध्रा
प्रदर्शनांत आमच्या

आंब्याच्या लोणच्याला
पहिले वक्षिस मिळाले.

व्ही. पी. वेडेकर आणि
सन्स प्रा. लि.,
मुग भाट, मुंबई ४.

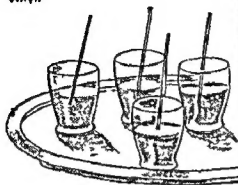
मसाले, लोणचीं व पापड
इत्यादींचे कारखानदार

उंट छाप सिग्नर बिडी

बरुतीराम
नारायणदास
महेश्री

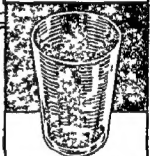
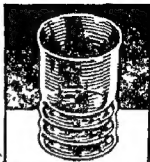
मु. सिग्नर, (नाशिक)

घरांत
हॉटेल्स
रेस्टोराँ
व कॅन्टीन्समध्ये
वापरण्यासाठी
कांचेचे
पेले

तयार करणार

ओशले
ग्लास वक्स लि.
भोगलेवाडी, उत्तर सातारा

बालकडू

तान्ह्या मुलांकरिता

कुमारी आरसव

तं ३

मुलांचे लिहुर टॉनिक

अरविंदासव

मुलाच्या रिकेटस्वर .

बालामृत

(व्हिटॅमिनयुक्त)

मुलांचे टॉनिक .

ग्लिंपनो

ग्राईप मिन्शर
लहान मुलाकरिता .

दत्तात्रेय कृष्ण सांड ब्रदर्स

चेंबर प्रायव्हेट लि

चेंबर-मुंबई ३८

दि परशुराम पॉटरी वर्क्स कंपनी लि.

★ मो र वी ★

चिनी मातीच्या, लोणचीं घालण्यासाठीं बरण्या, फिरकीचीं झाकणें असलेल्या रासायनिक द्रव्यें ठेवण्याच्या बरण्या, तसेंच इतर रासायनिक उपकरणें, राश्विंग रिंग्ज, रंगीत चहादाण्या, कपबशा, इतर चिनी मातीचीं शोभिवत भांडीं, सर्प तऱ्हेचीं सॅनिटरी उपकरणें, बेडपॅन्स, हॉस्पिटलातील उपकरणें, हॉसेट्स्, युरिनल्स, हात धुण्याचीं उपकरणें, सिंक्स, भिंतीला आणि जमिनीला बसविण्याच्या चकचकीत अशा पादच्या आणि रंगीत फरशा, चिनी मातीचे साडपाण्यासाठीं नळ आणि त्याचीं फिटिंग्ज, इलेक्ट्रिकल टेक्स्टाईल प्रोवलीन असेसरीज् फॅन्सी खेळणीं, स्वस्त किमतीच्या घरासाठीं पोकळ पक्क्या विटा, कापड गिरण्या, साखर कारखाने आणि अशाच इतर धंद्यासाठीं स्टॅण्डर्ड आणि खास आकाराच्या रिफ्रेक्टरीज् आणि फायर क्ले असा अनेक तऱ्हेचा माल आमच्या कारखायात बनविला जातो

कारखाने खालील ठिकाणी आहेत —

नझरबाघ, वारुनेर, थागढा, आणि धागध्रा.

मुंबईतील स्टॉकिस्ट

युनायटेड पॉटरीज अँड ग्लासवेअर मार्ट

नोबेल चॅम्बर्स, पारसी बस्तार स्ट्रीट, मुंबई १

टेलिफोन नं २५२६९८

शोरूम नं १

महमदअलि रोड

चकला स्ट्रीट

मुंबई ३

टेलि नं ३८०६२

शोरूम नं २

‘जनार्दन’

मुल्सीपाईय रोड

दादर मुंबई २८

टेलि नं ६२१३०